

اِفَادَاتِكِ لِيْ مَعِيْ

نُفُوسَان
مَا هُنَا مَهْ

مَعْتَبَر

عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَدِينَةُ مَسْتَوِي

مَدِينَةُ مَسْتَوِي

ماہنامہ

افسان

کھا

افادات گیلانی نمبر

بیاد گارہ

حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی نور اللہ مرقدہ

درتیبہ

عتیق الرحمن سنہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُخْنِہائے سُنّتی

۱۔ دلی آنٹوس ہے کہ یہ نمبر جس کو پہلے اعلان کے مطابق ۱۵ مئی کو شائع ہو جانا چاہیے تھا، جولائی کے پہلے نمبر میں شائع ہو رہا ہے، گو یاد دہرا اعلان جو ۲۰ جون کا کیا گیا تھا اس سے بھی ایک ہفتہ کی تاخیر ہوئی۔ یہ دوسرے اعلان کی خلاف ورزی شائقین پر بھی شاق گزری ہوئی، مگر قصداً و قدر پر کسی کا بس نہیں۔ رافیل سطور جو ۲۲ جون تک بالکل صحتمند تھا ۲۲ جون سے یکایک افلاستہ کی دبا کی لپیٹ میں آ گیا۔ جس نے مکمل ایک ہفتہ مطلق رکھا اور اس طرح سوچا سمجھا سا مارچ و گرام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اگر یہ مجبوری پیش آجاتی تو پوری امید تھی کہ فیروزت پر نکل جاتا۔ صرف اسی مجبوری کے باعث ایک ہفتہ کی یہ مزید تاخیر ہوئی۔ امید ہے کہ ناظرین رحمت انتظار کی ناگواری اس اطلاع کے بعد معاف فرما دیں گے۔

۲۔ یہ نمبر اپنی ضخامت کے لحاظ سے چار اور ذوال کے اعتبار سے پانچ ماہ سے بھی زائد کا ہے، مگر اس کو صرف تین ماہ کے شماروں کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، یعنی سوال، واقعہ اور ذی الحجہ اس طرح اس سال کا آخری شمارہ بھی ہے۔ گویا الفرقان کی چوبیسویں جلد اس نمبر پر تمام ہوئی۔ خالصہ اللہ علی ذلک۔ اب اس کے بعد دلا شمارہ چوبیسویں جلد کا پہلا شمارہ رہا بابت ماہ محرم سنہ ۱۴۲۸ھ کا جو انشاء اللہ تعالیٰ ۱۵ اگست کو شائع ہو گا۔

فیض الرحمن سنبل

۲۰ جون ۱۴۲۸ھ

۱۔ یہ نمبر اگر دلی آنٹوس کے نمبر سے مل جائے گا تو یہ نمبر اس نام شماروں کے تحت شمارہ ۲۰ سطر کا شمارہ آئے گا۔

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بلکہ ہندستان) میں
سالانہ چندہ (بلکہ پاکستان) سے
ششماہی ...

انفسترن

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ ... انگلک
ہزاروں خریداروں سے
سالانہ ...

جلد (۲۳)	یافتہ سوال و ذیقعد و ذی الحجہ ۱۳۶۶ھ مطابق جولائی ۱۹۵۷ء	شمارہ
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولین	عتیق الرحمن سنبللی
۲	مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ	مولانا سید ابوالحسن علی رند دہلویؒ
۳	مولانا گیلانی اور انفسترن	محمد منظور نعمانی
	افادات گیلانیؒ	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ
۴	الف ثانی یا ہزارہ دوم کا تجدیدی کارنامہ	(تحفہ) از مولانا نسیم احمد فریدی
۵	سچ کیا ہے؟	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ
۶	وہابی فتنہ اور سورہ کہف	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ
۷	وقاشعار کے دو نادر نمونے	حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان لگائے

تو اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں
یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بھینٹ دی رہی ارسال کیا جائے گا چندہ یا کوئی دوسری
اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۴۴ تاریخ تک پہنچانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
مئی آرڈر کی پہلی ریب ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

رسالہ ہر انگریزی مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی
تاریخ اشاعت :- صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں اگلے سال کے ساتھ مکرر بھیج دیا جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گیلانی (ضلع پٹنہ، صوبہ بہار) کے ایک متول اور ذی علم خاندان کے ششم و بارخ تھے۔ ۱۸۹۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کر کے بعد کافی حوصلہ ٹونک رہے اور پھر اس سلسلہ کی تکمیل دارالعلوم دیوبند پہنچ کر کی۔ دارالعلوم میں ان کا جوہر استعداد کافی نمایاں ہو چکا تھا۔ جس کی دہاں کے اہل نظر ارباب اختیار نے مختلف طریقوں سے قدر شناسی کی۔ ۱۹۲۰ء میں مولانا کا تقریر عثمانیہ یونیورسٹی جیل آباد میں دینیات کے اتاذ کی حیثیت سے ہو گیا۔ جس سے ترقی کر کے وہ شعبہ کی صدارت تک پہنچے۔ بالآخر ۱۹۲۹ء میں پٹنہ پاگ گیلانی تشریف لے آئے۔ پٹنہ کے بعد کے دور میں جو فرصت میسر آئی تو وہ ہمہ تن تحریر و تصنیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور ۱۹۳۲ء تک (تقریباً پانچ سال) ان کا دیباچے، علم و تحقیق، مجلاتی مقالات اور بعض ضخیم تصنیفات کی مکملوں میں خوب خوب روانی اور جولانی دکھاتا رہا۔ ۱۹۳۳ء کے اخیر میں مولانا پر قلبی شکایت کا حملہ ہوا۔ اتفاق ہو گیا۔ مگر ۱۹۳۴ء میں چند ماہ بعد پھر شکایات نے عود کیا اور انکی کا حملہ بڑا سخت بھی تھا اور طویل بھی۔ مولانا کا قلم جو پہلے صحت سے صحت پا کر پھر صحت پا کر ہوا انتخاب بالکل رک گیا۔ کئی مہینے علاج معالجہ کے تحت اور اہل ترین انتہات کے بعد (جو ان کے محب و محبوب بھائی سید نکاح امین صاحب کی بلند ہمتی کا نتیجہ تھے) شکایات کی شدت میں کوئی تخفیف ہو گئی مگر گوری ہوئی شدت نے اب انھیں کام کے قابل نہیں سمجھوڑا تھا۔ معالجین کی طرف سے بھی طبی ممانعت تھی۔

تصل کا یہ دور تقریباً دو سال کھنچا جس میں صحت اور مرض میں باہر کشمکش ہوتی رہی۔ اس دور کے لیے انھوں نے اُس زمانہ کے بعض خطاطوں میں "برزخی دور" کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اور اس کے طول پر ایک مرتبہ

ایک گرامی نامہ میں اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بھی ارقام فرمایا۔

کمزور ہی میری صحت بھی کمزور ہی میری بیماری

اچھا جو رہا کچھ کر نہ سکا، بیمار بڑا تو مر نہ سکا

آخر کار وہ جس گمراہی کے لیے بچیں تھے وہ چونکہ ۱۹۵۷ء کو وہ آپہنچی اور انھوں نے اس جذبہ دینی اور اس شوقِ لقا کے ساتھ دارالبقاوی طرف رحلت فرمائی جو خاصانِ خدا کی علامت اور عشاقِ ایزدی کی پرانی رسم ہے۔
 برآلہ مضیعہ و خود ضریحہ و قدس سیرۃ۔ ویرجہ اللہ عبد اقل آمینا

مروجہ اپنے وقت کے فرد فرید اور اپنی بعض خصوصیات کے کو بظاہر خاتم تھے۔ ان کا علم بہ بہت تھا اور مسلم ہر دم رواں دواں چنانچہ ان کے قلم سے اسلامی لٹریچر میں جو گراں قدر اضافہ ہوا ہے مگر نہیں ہے کہ ان کے نظر انداز کیا جاسکے۔ ابوذر غفاری۔ النبی الخاتم۔ الدین الیقین۔ اسلامی معاشیات۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی۔ اور ترمذی حدیث۔ ان کی ایسی تصنیفات ہیں جن سے مذکور علم و تحقیق کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ ان مستقل تصنیفات کے علاوہ ہندوستان کا کوئی شہور علمی و دینی مجلہ ایسا نہیں ہے جس کے صفحات پر ان کے نقوش قلم ثبت نہوں۔ اور جس کا دامن مولانا کے تنازع فکر سے خالی رہا ہو۔ الفرقان بھی کوئی شہ سال تک اس ذاتِ گرامی سے فیضیاب ہوتا رہا۔ اور اس درجہ خصوصیت رکھتا ہے کہ درمیان میں ایک سال مولانا نے اپنی اعزازی اداوت کا فخر بھی لفٹ سن کو بخشا۔

ایسی عظیم المرتبت اور ناقابلِ فراموش ہستی کی یاد میں ایک خاص نمبر کی اشاعت دل کا ایک قدرتی تقاضہ تھا خیال ہوا کہ اگر یادگاری نمبروں کے تمام طرہ سے ہٹ کر اس نمبر کی نوعیت یہ لکھی جائے کہ مولانا کے مضامین و مقالات میں سے جو چیزیں کتابی شکل میں نہیں آسکی ہیں ان میں سے اہم چیزوں کا انتخاب کر کے صرف انھیں سے یہ نمبر ترتیب دیدیا جائے تو اس بہانے ان منتخبات کو بھی کتابی شکل مل جائے گی، چنانچہ اس نمبر کی نوعیت یہی ہے کہ لفٹ سن میں شائع شدہ مولانا کے مضامین و مقالات میں سے چند کو منتخب کر کے یہ نمبر ترتیب دیدیا گیا ہے۔

قبل اس کے کہ ان منتخبات کا تعداد کر لیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفٹ سن میں شائع شدہ مولانا کے مضامین و مقالات کی پوری فہرست کا ایک اجمالی جائزہ لے لیا جائے تاکہ مولانا کے اقادات کا جو خزانہ الفرقان میں محفوظ ہے اکی ایک فہرستہ لوگوں کے ہاتھ میں آجائے اور کسی وقت کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکے۔

مولانا کا یہ پہلا مقالہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر الف ثانی (یا ہزارہ دوم) کا تہذیبی کارنامہ "الفرقان" کے مجدد الف ثانی نمبر صفحہ ۱۷ میں شائع ہوا۔ اس کا لغت آگے اس نمبر کے شکلات کے ذیل میں آئے گا۔

۲۔ اس مقالہ کے بعد اسی سلسلہ کے آخری شمارہ (باب ماہ ذی قعدہ و ذی الحجہ) سے مولانا کا دوسرا مضمون "دارالعلوم دیوبند" پر شروع ہوا جو صفحہ ۱۷ کے شمارہ میں تیسری قسط پر تمام ہوا۔ یہ مضمون دراصل دارالعلوم دیوبند کے تعلق ایک استغراق کا جو اب ہے جو حکومت اصفیہ (حیدرآباد) کے ایک تعلیمی افسر کی جانب سے کہا گیا تھا۔ اس میں مولانا نے اپنے خاص تحریری اسلوب کے بجائے نہایت سادہ اور معروف انداز میں ان اختیار کیا ہے۔ مضمون ۲۷ صفحات پر ہے، اور اسے ہم دارالعلوم اسکے مقاصد اور نتائج کا بہترین تعارف قرار دے سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ یہ دارالعلوم کے مولانا کیلانی جیسے بالغ نظر، دقیقہ رس فرزند جلیل کی کاوش قلم کا نتیجہ ہے۔

۳۔ مجدد الف ثانی نمبر میں مولانا کا جو مقالہ شائع ہوا تھا وہ نام تمام رہ گیا تھا۔ ربیع الثانی صفحہ ۱۷ کے شمارہ میں اس مقالہ کی دوسری قسط شائع ہوئی۔ مگر افسوس کہ اس پر بھی یہ مقالہ نام تمام ہو گیا۔

۴۔ صفحہ ۱۷ میں سوال و دقیقہ کے مشترک شکار سے مولانا کا نہایت اہم علمی مقالہ "امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی" شروع ہوا۔ ذی الحجہ صفحہ ۱۷ میں اس کی دوسری قسط شائع ہوئی اور صفحہ ۱۷ بنج الاوّل صفحہ ۱۷ کے مشترک شمارہ میں تیسری قسط۔ یہ کل ۵۷ صفحات ہیں۔ الفرقان میں تو یہ سلسلہ معلوم کیوں اتنے صفحات پر رک گیا لیکن بعد میں یہ چند قطرے بڑھ کر دیباچے اور چار سو صفحے کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی جو اسی نام دارالعلوم دیوبند کی سیاسی زندگی سے کہاجی سے شائع ہوئی۔ اور اُسے ان کی تصانیف میں ایک اہم حیثیت حاصل ہوئی۔

۵۔ مجدد نمبر کے بعد صفحہ ۱۷ میں الفرقان کا دوسرا عظیم الشان خاص نمبر "شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ" شائع ہوا۔ اس میں مولانا کیلانی کا مجدد صاحب کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ پر دوسرا معرکہ الکرامہ مقالہ آیا۔ یہ مقالہ ایک پورا رسالہ ہے جو ایک قلم کے ۱۲۷ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اور کتب خانہ الفرقان نے اسے نمبر کے بعد ملاحظہ بھی شائع کیا تھا۔ یہ بھی مولانا کی وسعت نظر اور وقت فکر کا شاہکار ہے اور جیسا کہ ان کے مقالات کا عموماً انداز ہوتا ہے، معلومات کا ایک بحر مروج ہے جو قلم کو قابو میں نہیں رہنے دیتا اور ہر ضمنی بات پر بھی رہتا ہوا وہ بار بار انہی دو رنگ بہاؤ ہے کہ اس موضوع کی طرف دہشتی تک ضمنی ملاحظات کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اس میں بھی مولانا نے مجدد صاحب والے مقالہ کی طرح پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ اس تاریک ماحول اور طوفانی مہم کا نقشہ کھینچا ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ کی ولادت ہوئی اور جس میں آپ کی ابتدائی زندگی گزری

کہ افلا خود مولانا ہی کے الفاظ ہیں۔

”اس وقت ہر چار طرف سے اسلام نرہ میں گھرا چلا جاتا تھا۔ شمالی مغربی ملاؤں میں سکھوں کی آتشیں توٹ سرشار ہی تھی جنوبی ہند سے مرہٹوں کا سیلاب تھا انھیں مارتا ہوا ”ابن عربہ“ کو ”اذلہ“ بنانے میں بیدردی سے سرگرم تھا۔ دونوں قوتوں میں باہم جو کچھ بھی اختلاف ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و نشانات، ان کے نام پر اہل اور وابستہوں کا بالکلہ قلع قمع کرنے پر دونوں اوجھار کھائے بیٹھے تھے۔ میری طرف خلیج بنگال کے ساحلی ملاؤں سے مغربی قوتیں بتدریج اپنا پنجہ ملک پر جھانے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔۔۔۔۔ اور یہ تو بیدردی فتنے تھے، اندر ایرانیوں اور توڑ آئیوں پھر ان کے ساتھ روہیلوں کے باہمی تضادم اور مختلف اغراض و مقاصد کی کش مکش سے اسلامی حکومت ہند کی قیادت تار و پود پر ہی تھی۔ ان سیاسی مقاصد کے ساتھ ساتھ صوفیائے غلط تصوف، اور فقہاء کے غلط تفقہ، حد سے گزری ہوئی حقیقت اور جاہلی حیثیت نے امت کے شیرازوں میں الگ انتشار پیدا کر رکھا تھا۔۔۔۔۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایرانی ملا اور شعرا و کا جو دباؤ مختلف وجہ سے ہندوستانی ملا و ارباب فکر و نظر اور تعلیم و تدریس، و تصنیف و تالیف کے نظام پر پڑ رہا تھا۔ انکی وجہ سے آہستہ آہستہ یہاں کے اہل علم کا تعلق، آفران و حدیث، تحقیقی فقہ و اصول فقہ اور عقائد و کلام سے ہٹ کر بے معنی لاطال و ذہنی اور لفظی مباحث کے گورکھ و خندوں میں الجھ الجھ کر منحصر الدنیا و الآخرة کی صورت پیدا کر رہا تھا کہ ان لاجاصل ساعی کا کوئی نتیجہ ان کو دنیا میں مل سکتا تھا نہ آخرت میں۔۔۔۔۔“

اسی اجمال کی تفصیل ہے جو اس مقالہ کے تقریباً ۱۰ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں مولانا کی باریک بینی اور دقیقہ داری کا بصیرت افروز منظر دیکھ کر اسلامی ہند کی تاریخ کا طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسے اہل قلم کی نگاہ جس کی تعلیم صرف عربی مدارس میں محدود رہی، کیسے ان باریک گوشوں تک پہنچی؟ اور خیال کرنے لگتا ہے کہ اگر ان کی تعلیم خالص انگریزی طرز کی ہوتی اور وہ اپنا موضوع صرف تاریخ ہند جو بنائے تو شاید ان کے پایہ کا کوئی مورخ ہندوستان

۱۵۴۴

اس تفصیل کے بعد ولی اللہی کارناموں کی تفصیل پیش کی گئی ہے کہ اللہ نے اسلام کی کشتی کو اس نجات دہندہ کے لئے کئے

۶۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد سید محمد کے فاضل میں مولانا گیلانی کا کوئی مضمن نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ میں البتہ جابر چھوٹے محمد نے مضامین ہیں جن میں سے دو تو مولانا کی مشہور تصنیفات "الدرن الثیم" کے دو حصے ہیں جو کتاب کی اشاعت سے قبل مولانا نے الفرقان کے لیے عنایت فرما دیے تھے۔ باقی دو میں سے ایک حمید اللہ تھیں پہلے، "بقرعید یا علی اسلام کا پہلا دن کے عنوان سے۔ دوسرا معراج پر ہے جس کا عنوان ہے "عالم غیب کا طول سفر"۔ یہ حقیقت ایک رٹ یا بی تقریر ہے۔ دونوں مضمنون غصہ ہونے کے باوجود نہایت حیات اور مولانا کی خاص سلی شان کے مظہر ہیں۔

۱۔ مولانا کی ایک اہم کتاب "اسلامی معاشیات" ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کا بار نوا دارۃ الفتن نے اپنے وسائل کی قوت کی وجہ سے دامن کیا مگر اسکے مضامین کی نقاب کشائی کاغزو الاولیٰ الفرقان ہی کے حصہ میں آیا۔ الفرقان صفحہ درج الاول ۱۲۷ء میں اس کا ایک پورا باب ۴۴ صفحہ پر شائع ہوا اور کوئی سال بھر تک اس کے قلمت حصے الفرقان میں مسلسل نکلتے رہے۔ اس طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کا براہ راست پہلے الفتن میں شائع ہوا۔

۱۔ شکر میں تقسیم ہند کا واقعہ پیش آیا اور دجان و مال کی تباہی کا طوفانی جہاز رجانے کے بعد مستقبل میں دین کی حفاظت اور باعث ترقی زندگی کے دو اہم سوال مسلمانوں کے سامنے آکھڑے ہوئے۔ ہر حساس اور صاحب فکر مسلمان نے وقت کے ان اہم مسائل سے تعرض کیا، مولانا بھی کیسے بے تعلق رہ سکتے تھے چنانچہ سوال ۱۶ کے تحت لکھن میں "چند تجاویز" کے عنوان سے مولانا کا ایک مختصر مضمون شائع ہوا جس کا خاص تعلق پہلے مسئلہ سے ہے اور اگلے ہی شمارہ میں دوسرا مضمون "ان ویکی قوت کا ایک شہہ خزانہ" آیا جس کا رخ "باعث ترقی زندگی" کے سوال کی طرف تھا۔ افسوس ہے کہ یہ مضمون ادھر ادھر رہ گیا، ورنہ اگر پورا ہوتا تو بڑی مفید اور پُر از معلومات چیز ہوتی۔ اس میں مولانا نے تہمدی باتوں کے بعد مسلمانوں کی تاریخ سے مثالیں پیش کر کے یہ بتانا چاہا تھا کہ اخلاق اور سیرت کی مضبوطی ایسی موثر قوت ہے کہ ظاہری قوت سے محرومی کے باوجود اس قوت کے حاملین ہر جگہ غالب رہتے ہیں۔ اس پہلی سطح میں صرف ہندوستان اور چین کی مثالیں آئی تھیں۔ چہ تھیں آگے مولانا ہی نہ لکھ سکے کیا ہوا بہر حال "تفہیم" میں اس مضمون کو نامکمل پا کر خسوس ہوا۔

دست میں ادارہ انفسان کو سچ کے موقع پر انفسان کا سچ نہیں کہانے کا خیال ہوا مضمون کے لیے مولانا
سے بھی عرض کیا گیا چنانچہ مولانا کا ایک مضمون کا مقابلہ سچ کی حقیقت پر کیا۔ عنوان حتمی کیا ہے؟ اس نمبر کا خاص مقنا
تھا۔ چونکہ پیش لفظ نمبر میں بھی شامل ہے اس لیے اس کا متعارف آگے ذرا تفصیل سے آئے گا۔

۱۰۔ شاہ سلطان مسیحیہ میں مولانا چوگر محمد راہدے فشن کے مستقل طور پر اپنی کہنوی قیام گاہ کیلانی

میں قیام فرما ہو گئے تھے اور ضیف و ایف کے لیے کس فرصت میسر لگتی تھی، اسلئے ذی الحجہ سترہ کے شمارہ سے مولانا کا سب سے زیادہ طویل مضمون ”دجالی فتنہ اور سجدہ کہت“ شروع ہوا جو ۱۶ صفحاتوں میں ۶۰ صفحات پر جاری الاخریٰ سترہ کے الفرقان میں پورا ہوا۔ یہ مضمون بھی اس نمبر میں شامل ہے، بلکہ نمبر کا سہرا دراصل اسی مضمون کے سر ہے اس لیے اس کا تعارف بھی آگے مندرجات کے ذیل میں کرایا جائے گا۔

۱۱۔ سترہ کے بعد سترہ سترہ میں بھی الفرقان کا سچ نمبر نکلا سترہ کے سچ نمبر میں مولانا کا مضمون ”در بار نبوت کی حاضری“ شائع ہوا جو مولانا کے مفرد نینہ کی سنگزشت تھی۔ سترہ کے سچ نمبر میں مدینہ سے مکہ تک کا سفر نامہ آیا جس کا عنوان تھا ”راہ کعبہ کے احساسات و اردات“۔ سترہ کے بعد سچ نمبر کے عنوان سے الفرقان کا خاص نمبر نکالنا البتہ قیام مکہ اور سچ کے جو سوال مولانا کی روداد سفر میں سے باقی رہ گئے تھے رمضان شوال سترہ کے شمارہ میں ”اللہ کے گھر پہ چکر“ کے عنوان سے مولانا نے وہ بھی سپرد قلم فرمایا ہے۔ اور اس طرح تین صفحاتوں میں مولانا کا سفر نامہ حجاز شائع ہو گیا۔

۱۲۔ رمضان شوال سترہ کے شمارہ سے پہلے شعبان کے شمارہ میں رمضان کی مناسبت سے مولانا کا ایک مضمون ”روزہ اور قرآن“ بھی شائع ہوا تھا جس میں خالص قرآنی نقطہ نظر سے روزہ کی حقیقت اور اسکے رموز و اعمار پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور روزہ کی حکمتوں کے بارے میں متجددانہ نقطہ نظر پر تنقید کی گئی تھی۔

۱۳۔ ذی الحجہ سترہ سے مولانا نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس کا عنوان تھا ”عادم اللغات“ (یعنی موت) اس عنوان کے تحت مولانا کا ارادہ (خود مولانا ہی کے الفاظ میں) یہ تھا کہ

”ایسے واقعات جن کا موت سے تعلق ہے، ان ہی کا ذکر اس عنوان کے تحت

ان شاء اللہ کیا جائے گا۔۔۔۔۔

ابتداء میں کوئٹہ، خاص استثنائی حوادث کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بعد کو ارادہ یہی ہوگا

اللہ اسے پورا کرے کہ مرتے ہوئے مرنے والوں پر جو کچھ لازمی اتفاقا کتابوں

میں اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے حتیٰ الوسع اسی کو جمع کر دیا جائے۔ لیکن ہے کہ آئندہ وہ

کوئی کتاب ہی بن جائے۔“ (الفرقان ذی الحجہ سترہ)۔

چنانچہ اس سلسلہ کی پہلی اور دوسری قسط (صفحہ سترہ) میں تو مولانا نے چند ایسے استثنائی واقعات پیش فرمائے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کی روح زندوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے۔ بعد کے مضامین میں ابھی اور ایسی دیگر گواہیوں کا تذکرہ کیا کہ مرنے والوں کی موت کے وقت کی تصویر کشی کا سلسلہ شروع کیا اور

اس سے پہلے کہ یہ سب دیکھا جس سے ان معانی کے بیان پر اہم اللغات کا عنوان بالکل نہایت آیا۔
 اسی زمانہ میں مرے والدین کی موت سے وقت کا تذکرہ مولانا نے نہیں کیا تھا۔ تا کیا اصل مقصود
 صرف نصرت و طغیان اور لفظ کی زندگی و زوال ہے والدین کی موت کا تذکرہ تھا کہ موت سے بچنے کی طرح چشم
 زدن میں نہیں ساری شرمی اور لذت کوئی جلاوطن اور خود انھیں کی زبان سے اعتراف کر دیا کہ وہ بڑے خسار
 میں ہے۔ اس سلسلہ میں جلاوطن کا تذکرہ عند اللزوم دینی کا ہے کہ وہ کیا تھا قدرت کی عنایت سے کیا بنا، افلاس کی گود میں ملا تھا
 بڑے ہو کر کن حکومت پر دوغنا غریب و غنا کا بچہ بنے اڑاے۔ ہر اہم کسریائی پکندیں ڈالیں بلکہ کتنے دن بھون چند سال یہ قدم
 کلا بیکار موت کے بچے نے اچایا۔ اور اس کی زبان سے اعتراف کر دیا کہ "آج مجھے زیادہ بد نصبت اور کم ہجرت کی
 دنیا بھی برباد ہوئی اور اپنی اہلی کا شکا ہو کر اپنے دین کو بھی وہ کھو گیا۔"

اس طرح مولانا نے بنو امیہ کے تین گورنروں کا تذکرہ کیا، حاج، اور خالد بن ولید کی زندگیوں کو اسی سلسلہ کے الگ
 الگ مضامین میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اور ان کے ظلم و طغیان اور اقتدار کی مستی کی مکمل تصویر دکھانے کے
 بعد دکھایا کہ انھیں کبھی موت سے واسطہ پڑا اور موت کے وقت ان پر کیا زبردستی ہوئی اور کتنے ہوئے دھرم سے — یہ دنیا
 کی بے ثباتی کے بڑے عبرت انگیز مرتبے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون جس کا تعلق حاج کی موت سے ہے سلسلہ "اہم اللغات"
 کے نمونہ کے طور پر اس نمبر میں بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ عزراں ہے "وفا شکاری کے ذرا نمونے" اس میں مولانا نے
 حجاج کے بالمقابل ایک اور صالح شخصیت کی موت کا تذکرہ بھی کیا ہے جنہوں نے فقہ حنفی کے بانی حضرت امام ابو امام
 حنفی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان حجاج کے ظلم کی نذر کر دی۔

۱۴۔ اس سلسلہ کے بعد مولانا کے دو مضمون اور شائع ہوئے۔ جن میں سے پہلے میں بھی شاکر باکس اور ایک شہ
 سوری کے عہد حکومت سے تعلق تھا، دومیر اختر مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر شیر شاہ
 سوری سے تعلق مضمون مولانا کی زندگی حقیقی شان اور دولت کا منظر ہے۔ مولانا شیر شاہ کے بچے سالہ عہد حکومت کے
 کارناموں کو ایک پنج سالہ اسکیم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور دکھایا ہے کہ مرحوم بادشاہ نے اس تصویر کی

میت میں دفن فرما دیا۔ اور ان کے سلسلہ میں کیے بانی اور وسیع و عریض کام کیے کہ ان سے آج پنج سالہ اسکیموں کے
 دور میں کچھ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ سب تو میر شیر شاہ کے دینی مقام کو بھی انکار کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔

۱۵۔ الفرقان میں شائع ہونے والے مولانا کے مضامین کی مختصر فہرست۔ اور اس میں وہ مضامین درج نہیں کیے گئے ہیں
 جو دوسری جگہ ان میت کے بعد مولانا کی نمونہ پر یا بغیر نمونہ کے الفرقان میں نقل کیے گئے۔

۱۶۔ یہ مولانا کے ان افادہ کے تعلق خصوصی طور پر کچھ عرض کر دیا جائے جو اس نمبر میں شامل کیے گئے ہیں۔

یہ مضامین میں ۱۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام (۲) تہذیب کا نام (۳) جلالی قندار اور کھنڈ (۴) افغان شاہی کے وفادار نمونے

کعبہ کو مکر قرار دیا۔ اور جیسے سارے عالم میں اپنی رستوں کو تعمیر کرنے کے لیے الرحمن عرش پرستوی ہوا، اسی طرح کہہ
 زمین کی رستوں کی تعمیر کے لیے کعبہ کو جس نے اپنی تختی کی خرد گاد خاص ٹھہرایا۔ پس ذات حق کی توحید کا خاص
 ہونے کی وجہ سے وہ بہت اشر ہو اور ہی بنیاد جو کعبہ کے ساتھ انسانوں کے ان روحانی تعلقات کی جو اسلام
 قائم کرنا ہو۔ جن میں سے ایک حق کی عمل شکل نمازی اور دوسرے کی حج

یہاں پہنچے اگر مولانا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تعلقات کی ان دو شکلوں میں مقدار اختلاف کیوں ہو کہ ایک میں تہمتی
 صفائی، سحرائی، وقار و سجدگی اور ستائش و سکنت ہو کہ ہر بار سنہ، ماہ، ہفتہ، پاؤں و صوف، معقول لباس پہنو، دوڑ کر
 مت آؤ، اور خاموش رہو، اور دوسرے میں جتنا زیادہ میلے کھیلے، دیوانہ دوش اور پرانگندہ حال رہو۔ جتنا
 زیادہ دوڑ دھباؤ اور شور مچاؤ اتنی ہی سرخروئی حاصل کرو۔

مولانا فرماتے ہیں: فطرت انسانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف انسان قدرت کے ساکناہ اقتدار کے آثار کو
 اپنے اوپر طاری کرنا چاہتا ہو اور ساری کائنات کو قدرتی قوانین کی پابندی ہی کے ذریعہ ترقی اور کامیابی کے مراحل
 طے کرنا ہو، دیکھتا ہو وہ اپنی کامیابی کا راز بھی انہیں پابندیوں میں پوشیدہ سمجھتا ہے، انسانی فطرت کے اس اخلاقی تقاضے
 کی تکمیل نماز کے ذریعہ کی گئی ہو۔ مگر اسی کے ساتھ انسان کی فطرت میں جمال پرستی اور حسن پسندی بھی ہو اور اسی پر اس کے
 فنی امتیاز کی بنیاد قائم ہو۔ تلاشِ حسن اور حسنِ جمال کے جذبہ کے ساتھ وہ پیدا بھی ہوتا ہو اور اسی جذبہ کے ساتھ لیے
 وہ مرتا ہے۔ بہت ہی نئروں، لہلاتے ہوئے مرغزاروں، سرسبز دلدیوں کے نشیب و فراز، اور نگہت و نیم نگہت
 پھولوں، لہریں جھادی اور نباتی ساخوں میں حسن و جمال کی تجلیاں جب ڈھل کر سامنے آتی ہیں تو ان کو دیکھ کر گدے
 گھوڑے اور بکے نہیں، صرت آدم کے بچے اور خود کی بچیاں ہی کیف و سحر اور وجد و نشاط میں سرمست ہوتے ہیں۔
 ہر حال یہ واقعہ ہے کہ انسان کی فطرت میں حسن پرستی اور تلاشِ جمال کا ایک غیر معمولی جذبہ موجود ہو اور اسی
 کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ کائنات کے اندر حسن و جمال کی جو لہریں مختلف مظاہر میں پائی جاتی ہیں ان کا آخری
 سرچشمہ وہی ہے جو ہر خوبی و کمال کا بار و منتہی ہے، یعنی اشرج، اسی جمالِ مطلق اور حسنِ ازل کی جستجو کی
 عملی شکل ہے، جو اس کے سارے عملی ڈھانچے میں جھلکتی ہو، اور اسے بنانے کے ڈھانچے سے بالکل مختلف نوعیت
 جھنکتی ہے۔

بہنیں حقانی کو مولانا نے اپنے خاص انداز میں ۲۰-۲۱ صفحے میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں مضمون
 میں تو آگے اور بھی کچھ چیزیں تھیں، مگر ہم نے آگے کے وہ صفحات اس انتخاب میں حذف کر دیے ہیں اور
 صرت اتنا ہی حصہ بیان کیا ہے جس کا تعلق موضوع سے ہے۔ یہیں اس کا احساس ہو کہ اختتام پر کچھ تشنگی
 سی محسوس ہوتی ہے، مگر آگے کے چند جملے جو آخری پیرا گراف کی تکمیل کرتے ہیں ایسا معلوم ہوا کہ ان کی کتابت میں

کچھ غلطی ہوئی ہے جس سے ناظرین کو کچھ پیش آتی اس لیے یہی مناسب سمجھا گیا کہ ہر اعتراض چند تلبیثیں ہی ختم کر دیا جائے، کہونکہ بات بہر حال پوری ہو جاتی ہے۔

سچ پر چھپے تو یہی مضمون اس خیال کا محرک بنا کہ مجھ نے مولانا کے متعلق مضامین کا مجموعہ شائع کرنے کے خود ان کے مضامین کا مجموعہ یعنی بجائے گیلانی نمبر کے افادات کیلئے نیز شائع کیا جائے۔ مولانا نے اسی مضمون میں سورہ کہف کی تفسیر ایک نئے انداز سے کی جو اور

دجالی فقہ اور
سورہ کہف

معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت پر انھوں نے ایک خاص نقطہ نظر سے مدوں غور کیا تھا اور اسی غور و فکر کے سرمایہ کو اس مضمون میں پیش کیا۔ مگر غلطی یہ ہوئی کہ اتنی طویل چیز جو ایک کتاب کی شکل میں شائع کی جانی چاہئے تھی ایک ایسا نمبر کے صفحات میں شائع ہوئی۔ الفرقان کی ضخامت ہی کیا ہے پھر بھی کافی لمبی لمبی قسطیں کرنے کے وجود میں نہیں آتیں قسطوں میں پورا ہو سکا۔ اور درمیانی ناغوں کی وجہ سے ڈھائی سال میں قسطیں شائع ہو سکیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ناظرین کے سامنے وہ سلسلہ کہیں درمیان سے آیا۔ اور شروع کی کڑیاں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کوئی دلچسپی نہ لے سکے۔ اور جن کے سامنے یہ مضمون ابتداء سے آیا وہ بھی ماہناموں کے عام ناظرین کی عادت کے مطابق عام طور پر اعلیٰ طوالت سے اکتانے سے لگے۔ الغرض بہت کم لوگ نکلے جو کبھی کے ساتھ اس مختلف قسم کے مواد سے بھرپور مضمون سے فائدہ اٹھا کر اس کی قدر شناسی کا ثبوت دیتے رہے۔ اس کا مولانا کو بھی تسلی تھا اور ادوہ الفرقان کو بھی افسوس رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ مضمون تدبر قرآن کی ایک نئی راہ کو بتا رہا ہے اور چاہے مولانا کے نتائج فکر سے پورا اتفاق نہ کیا جائے مگر زمانہ کے نئے نئے حالات و مسائل میں قرآن سے ایک زندہ کتاب کی طرح استفادہ کرنے کا ایک دھنگ ضرور ان کے مطالعہ سے ملتا تھا۔ اسی لیے خود مولانا کی جتنی خواہش ہوگی وہ تو ظاہر ہے، خود ہماری خواہش تھی کہ لوگوں کے لیے اس کے مطالعہ کی کوئی بہتر صورت نکالی جاتی۔ مولانا کے ساتھ انتقال کے بعد جب ان کی یاد میں الفرقان کا ایک خاص نمبر نکالنے کا خیال پیدا ہوا۔ اسی وقت یہ ذہن میں آیا کہ یہی موقع اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے غالباً سب سے زیادہ مناسب اور مرحوم کی روح کو شاد کرنے کا شاید یہی سب سے اچھا ذریعہ ہوگا۔

اس مقصد کے لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس مضمون کی کچھ خدمت کی جائے، اور یہی جیسی پوری کوشش کر کے ایسی صورت کر دی جائے کہ لوگ آسانی سے اس مضمون سے مستفید ہو سکیں کیوں کہ مولانا کے لکھنے کا انداز تو یہ تھا، جیسا کہ انھوں نے خود مولانا سید سلیمان ندوی کو اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ

یہ کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ سب سچ ہے۔ البتہ مولانا کے یہاں بات میں بات بہت نکلتی ہے۔ یعنی باتیں اگرچہ جذبات خود سب نہایت کارآمد اور پُر از معلومات ہوتی ہیں مگر عام ناظرین کے لیے بعض وقت یہ کھول کھلیاں بن جاتی ہیں جس سے انھیں موضوع سے تعلق قائم نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ذہن میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ مولانا نے شاید اسی قسم کی چیزوں کو خرافات سے تعبیر کر دیا ہے۔

(معائنات مادیہ صفحہ ۱۵۴)

بہتر حال عام ناظرین کی سہولت کے خیال سے ضروری معلوم ہوا کہ اولاً غیر متعلق باتوں سے پیدا ہونے والی مضمون کی طوالت اور اس کے سچ و ختم کو ممکن حد تک کم کر دیا جائے۔ دوسرے حصے حصے سے مضمون کا مقصد پورا ہو جاتا ہے پس اتنے ہی حصہ پر اکتفا کیا جائے اور باقی حصہ میں سے بغیر کسی تسلسل کے صرف خاص خاص فادات لے لئے جائیں۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے جب مضمون پر کام کیا گیا تو ۶۰ صفحات میں سے کوئی ۵۰ صفحے رہ گئے جو اس نمبر کے مطر کی تبدیلی (یعنی سطروں کی تعداد اور لمبائی میں اضافہ) اور کتابت کے گٹھاؤ کی وجہ سے صرف ۳۳ صفحے میں آگئے۔

خدق کے علاوہ کہیں لفظی ترمیم بھی کی گئی، عبارت کو سہل الفہم بنانے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی تو کہیں کوئی لفظ یا جملہ بڑھا بھی دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بعض حواشی بھی لکھے گئے ہیں۔

مزید برآں دو کام اور کیے گئے ہیں (۱) ایک تو یہ کہ مضمون کو مختلف مباحثوں سے چھوڑ نہیں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر حصہ پر مناسب عنوان قائم کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز خود نفسیاتی طور پر ایک طریق مضمون کے مطالعہ کا بار ذہن سے ہٹا کر رہتی ہو۔ (۲) دوسرے یہ کہ مضمون لغوی سرخیوں سے بھی کیسر خالی تھا جو کہ فہم میں بڑی آسانی پیدا کرتی ہیں اور قاری کے ذہن میں مباحث کے انضباط کا ذریعہ بنتی ہیں۔ راقم مرتب نے جہاں جہاں ممکن ہوا یہ فعلی سرخیاں قائم کر دی ہیں جن کی تعداد غالباً انسی سو ہوگی۔

بہر حال یہ محنت صرف اس لیے کی گئی ہے کہ عام ناظرین سہولت کے ساتھ اس مضمون سے مستفید ہو سکیں اور مولانا مرحوم کی یہ محنت کم از کم ان کے بعد بھی ٹھکانا لگ جائے۔

اس مضمون میں کیا کچھ ہے؟ اب اس پہلو پر روشنی ڈالنے کی توان صفحات میں زیادہ گنجائش رہی نہیں۔ مگر یہ اتنا ضروری عرض کر دینا چاہیے کہ اس کے بعض مباحث مثلاً مہاشائیوں کا عقیدہ و لہجہ اور اس کے آثار و

نادور اور اچھوتے مباحث ہیں۔ مولانا کی وسعت معلومات اور ان کی متاثرہ ذہانت اور فہمی کی غیر معمولی صلاحیت نے قلمروں کو لے کر سمندر کر دیا ہے جو لوگ توجہ سے اس کا مطالعہ کریں گے وہ کتنے ہی موضوعات پر اپنا دامن بیش بہا معلومات سے بھر لیں گے۔

یہ اس مجموعہ کا آخری مضمون ہے اس کا تعلق چونکہ بعض تاریخی واقعات سے ہے اس لیے اس کے قارئین میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ ایک سادہ سا تذکرہ مضمون ہے جو واقعات سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مولانا کے آخری مسئلہ مضمون کی ایک کڑی جوڑنے کی بنا پر مناسب معلوم ہوا کہ اسی کو افادات مندرجہ کی آخری کڑی بنا دیا جائے۔

مولانا کے افادات کے علاوہ اس نمبر میں دو مضمون اور ہیں۔ ایک سب سے پہلا مضمون مولانا اب ایوان علی ندوی کے قلم سے ہے۔ جو مولانا مرحوم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ایک جامع تعارف اور ان کی خصوصیات اور فضائل و کمالات پر ایک بصیرت افروز تبصرہ ہے۔ دوسرا مختصر مضمون میر تقی میر کا ہے جس سے مولانا گیلانی اور افغانستان کے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔

کچھ مولانا کے اسلوبِ اِتقان مرتب نے عیاں تھا کہ اس نمبر میں ایک مضمون مولانا کی انشائی خصوصیات اور ان کے اسلوب پر چھانے لگاؤں کے متعلق مگر اس سے کہ خیال کیے آیا چنانچہ جن حضرات سے اس کیلئے عرض کیا گیا ان کا جواب معذرت میں ملا۔

انہیں جو کہ یہ بڑی کمی رہ گئی۔ ورنہ مولانا کے افادات سے استفادہ میں ناظرین کو اور زیادہ سہولت پہنچاتی۔ میں خود کہ اس موضوع پر لکھنے کا اہل تو نہیں پاتا مگر ضرورت کے احساس کے تحت چند اشارات یہاں کیے جاتے ہیں شاید کچھ مفید ہو سکے۔ واضح رہے کہ یہاں مولانا کے صرف انہیں مضامین کو سامنے رکھ کر کچھ لکھا جا رہا ہے جو اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ نیز مولانا کے طرزِ انشا پر کوئی تبصرہ اور ان کی تمام خصوصیات کا احصاء مقصود نہیں ہو بلکہ صرف انہیں کے نقطہ نظر پر چند باتوں کی طعنہ اشارہ مقصود ہے۔

۱۔ مولانا کے اسلوب کی سب سے پہلی خصوصیت کا اُمیدوار ان کی تحریر کا شروع ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ تو وہ مضمون اسی طرح شروع کرتے ہیں جیسے کہ عام اور مانوس طرز ہے مگر بعض مرتبہ وہ اس کو کچھ دھنگ سے بات شروع کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ وہ شروع سے نہیں بلکہ سچ سے کہیں مضمون پڑھنے لگا ہو۔ مثلاً "وفا شعار کے دفنار نوئے" میں انہیں مضمون اس بات سے شروع کرنا تھا کہ جارج مروانی حکومت سے منسلک ہونے سے پہلے طائف کے ایک مکتب میں پڑھایا کرتا تھا۔ اس پیشہ کی آمدنی اس کی ضروریات کیلئے ناکافی ہوتی تھی۔ چنانچہ دشت پور پنا اور مہملہ لاک کے ذریعے باڈی کار میں بھرتی ہو گیا اور یہاں سے اس پر توہین کا دروازہ کھلا۔ اس بات کو دیکھنے والے دھنگ سے کہتے ہیں۔

طائف کے مکتب خانے میں ہوں تو پڑھتا تھا۔ لیکن طلبہ اصبغانی کے، جس پیشہ سے ان کی آمدنی اور ضروریات کو کافی ہوتی تھی۔ پھر کیا کیا جائے۔ طائف سے اٹھا، دشت پور پنا، وقت کے حکمران کا جو ذریعہ آمد پر تمام کے باڈی کار دے کر باہر میں بھرتی ہو گیا۔ وہ ذریعہ کام و زحمت و زہار تھا مروانی حکومت کے پٹے حکمران عبد الملک بن مروان نے اس کو پناہ دینا یا تھا۔ بھرتی ہو کر وہاں سے سخت سختی کا شکار ہوا۔ اس کا جواب تھا۔

مولانا سید مناظر حسن گیلانی

نقوش و تاثرات

(از: مولانا سید ابوبکر حسن علی، ندوۃ)

اپنے زمانہ کی کسی مشہور و جلیل القدر بہت ہی متعلق نہ رہتا، ہمیشہ مشکل ہوتا ہے کہ اس کا نام سب سے پہلے کب کان میں پڑا تھا، جب خیال کیجئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے مانوس اور یہی ہمیشہ سے معروف و مشہور میری طالب علمی کا زمانہ اور میرے لکھنے پڑھنے کی عمر کا بچپن تھا، اور مولانا کے علم و تصنیف کی عمر کا سن کہولت، میرے برادر منظم ڈاکٹر حکیم مولوی سید عبدالعلی صاحب ان کے دوست بھی تھے اور معارف بھی، مولانا اکثر حیدر آباد سے اپنے وطن گیلانی جاتے ہوئے اپنے رفیق کار زادہ شخص دوست مولانا عبدالباری صاحب ندوی کی بیعت میں لکھنؤ آتے جاتے اور ایک دو روز قیام کرتے، ہمارے سفر پر روانہ ہوتے، اس عرصہ میں کبھی ہمارے گھر کو بھی رونق بخشتے اور کبھی ہم مولانا عبدالباری صاحب کے دولت کدہ (رشتان سعادت) پر حاضر ہو کر ان کی زیارت و صحبت کی سعادت حاصل کرتے، اس دو روزہ قیام کے صرف دو تاثرات باقی رہ گئے ہیں، ایک ان کی شہر گفتماری، سلفۃ بیانی، دوسرے ان کی نورانی صورت، خندہ چشانی ان دونوں صفتوں نے مل کر ان کی شخصیت میں عجب دل آویزی اور دل کشی پیدا کر دی تھی، اور کسی طرح انکی موجودگی یا گفتگو طبیعت پر بار نہیں ہوتی تھی، قلم مشرقی سرائے نگار اور ادیب اسی کو سبک دہی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسکی مقابل صفت کو "گراں جانی" کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو اس لطافت سے خوب نوازا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے حلقہ احباب میں بڑے محبوب اور

اور اپنے ملت کا مذہب و مسیحدین میں بڑے قبول تھے اور جو ان کی صحبت میں ایک مرتبہ بیٹھ جاتا وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا۔

بہت گناہ ہے جس صحبت میں اُن کی

اسی اثنا میں اگر ناز کا وقت آجاتا تو مولانا حاضرین یا صاحب خانہ کے اصرار سے محلے پر تشریف لے جاتے، اُن کی قرات میں بڑا سوز اور ملاوت تھی، قلب پر اس کا اثر پاتا اور جی چاہتا کہ قرات طویل ہو، اس دوران قیام میں جو علمی مذاکرے ہوتے ان کی تو اس وقت کچھ زیادہ سمجھ نہ تھی اور نہ وہ محفوظ رہیں جس اتنا یاد ہو کہ ان کی باتوں سے یہ احساس نہیں ہونے پاتا تھا کہ کوئی شخص علم کے فلک چہارم سے اہل زمین کو خطاب کر رہا ہے یا کوئی عالم شہرت گاہ کو درس گاہ تصور کر کے سامعین کو درس دے رہا ہو، ان سے مل کر ہم کو وہ دور یاد آتی نہ محسوس ہوتی جو امتیازی طالب علموں کو بڑے علماء و اساتذہ سے مل کر محسوس ہوا کرتی ہے، دیکھنے میں یہ بات معمولی ہے مگر بڑی قیمتی چیز معمولی ہے جس طرح بعض (نور دولت) احکام کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ یہاں تک کہ اپنے گھر میں اور اپنے بچے تکلف و احباب کے حلقہ میں بھی اپنے کو حاکم سمجھتے رہتے ہیں، اسی طرح بعض علماء اور ادبا، اس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے کو معلم و مصلح یا ادیب و نقاد سمجھنے لگے ہیں، اور درس گاہ اور سندھوں کا تصور اُن سے بھی جدا نہیں ہوتا، مولانا کی مجلس میں بڑا انضباط تھا، اور علمی و درسی اصطلاح میں "تنزیل" بھی تھا، لغت بھی تھی، واقعات بھی تھے اور چیدہ و منتخب اشعار بھی، اور وہ بھی ترنم کے ساتھ، دل نوازی و شفقت بھی تھی، اور علمی و تحقیقی شان بھی اور یہ سب اُسی لطافت روح اور یکساہی کا نتیجہ تھا جو اُن کو عطا ہوئی تھی اور اس بات کا ثبوت کہ علم اُن کا ایسا جزو بدن ہو گیا تھا کہ اُن کو اس کا احساس باقی نہیں رہا تھا اس لیے اس کے موقع بے موقع اظہار کی ضرورت نہ تھی۔

اسی عرصہ میں مجھے تفسیر کے تفصیلی مطالعہ کا شوق ہوا، بھائی صاحب نے ارادہ فرمایا کہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے مولانا کے پاس حیدر آباد بیچ دیں، مولانا نے بھی اس پر سرست کا اظہار فرمایا، لیکن اب یاد نہیں کن اسباب و موانع کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا، لیکن مولانا نے شفقانہ و مہربانہ اور میں نے شاگردانہ و نیاز مندانہ فیضانِ حق تک قائم رکھا، اس سلسلہ میں سب سے پہلے میری خط و کتابت سلسلہ میں ہوئی، جب مجھے اپنی کسی علمی یا تصنیفی ضرورت سے مولانا کے اس مقالے سے استفادہ کی ضرورت پیش آئی جو انہوں نے جمع و ترتیب ستم آں پر تحریر فرمایا تھا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اہل خانہ صاحب نے قرآن مجید کی جمع و ترتیب کے متعلق ایسے مشکایہ خیالات کا اظہار کیا تھا جن سے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب بلکہ اس کی محفوظیت مشتبہ ہو جاتی ہے، یہ چند مایانہ و علمی خیالات کا مجموعہ تھا جن کی کوئی علمی و تحقیقی اہمیت نہ تھی لیکن ایک بڑے فتنہ کا آغاز تھا، مولانا کے

علم وحیث میں اس نے حرکت جنبش پیدا ہوئی اور انھوں نے نفسِ مسلمہ جمع و ترتیب قرآن پر ایک تحفہ عالمہ و عالمانہ منسوب تحریر فرمایا جو اسی زمانہ میں "مدنیہ" بخوار میں شائع ہوا، مولانا کے علمی مقالات کی بڑی خوبی یہ کہ اس میں کچھ اتنا منتشر مواد جمع فرما دیتے ہیں جو آسانی سے کسی ایک کتاب میں نہیں مل سکتا۔ دوسرے مقالات کے ساتھ وہ بہت سی ایسی نئی باتیں لکھ دیتے ہیں جن کی طرف عام طور پر ذہن نہیں جاتا، اثرِ قائل نے ان کو بڑا نکو دس اور نکتہ آفرین ذہنِ عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید کی وہی آیات اور صحاح کی وہی احادیث اور تاریخ کے وہی بیانات جو ہم آپ ہیوں بار پڑھ چکے ہیں، مولانا ان سے ایسے حقائق ثابت کر دیتے اور ان سے ایسے عجیب لیکن صحیح نتائج نکالتے کہ حیرت ہوتی، اس مضمون میں بھی یہی شان جو قرآن مجید کے منجانب اثر محفوظ و مرتب ہونے کو، اور عہد رسالت ہی میں اس کے مرتب و جمع ہو جانے کو انھوں نے قرآن مجید کے الفاظ و فقو اور واقعات سے اس طرح ثابت کیا تھا کہ اس خیال کی بالکل بنیاد ہی منہدم ہو جاتی تھی کہ قرآن مجید بہت تاخیر کے ساتھ جمع و مرتب ہوا اور اس کی ترتیب حضرت ابو بکر یا حضرت زید بن ثابتؓ کے اجتہاد کا نتیجہ ہے، اس مضمون کا محرک اور اس کی شان کیا تھی، اپنے مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں:-

"آپ کو شاید میرے خون کا حال معلوم نہیں، اہل نامی پروفیسر کے نام "مدنیہ" میں مضامین کا ایک سلسلہ شروع ہوا، غصہ آرہا تھا، دبا نہ سکا، رات کو قلم لیا یا رگندہ خیالات سینے لکھ کر بھیج دیا، مسودہ تیار ہی کیا تھا، وہی مسودہ وہی بیضہ تھا طبع ہونے کے بعد ایک کاپی آئی تھی، یاروں نے اسے بھی ختم کر دیا، سنہ تو یاد نہیں لیکن جس سنہ میں شائع ہوا، اس کا ہینہ غالباً، اربعہ تھا، ہونے کے تو خواب بھیجن سے مانگے، شہر محمد صاحب کے پاس ہو گا، اس کا کیا تعین کروں، کیا آج کل اس سلسلہ میں کوئی کام ہو رہا ہے، کاش! قرآن کے ساتھ دوسری آسمانی کتابوں کی تاریخی حالت بھی تحقیق کے ساتھ لکھ دی جاتی تو

کامیاب فیہ

کی تفسیر ہو جاتی ہے

مولانا کی تصنیفات میں سے غالباً سب سے پہلے النبی الخاتم پڑھی، کتابِ حبیب الہیے انداز میں لکھی گئی ہو، صحتِ مادی کا انداز بیان، خطیبوں کا جوش و خروش، عشاق کی مستی اور وادہ نگاری، عقل و جذب کی

لہذا بہترین نثر، انکی تعریف، تو میں حدیث جو مولانا ابوالکلام علیہ السلام نے ہندوستان میں لکھی تھی، انکی تفسیر ہو جاتی ہے

طیقت آمیزش سب معنوں میں دشمنی، نفرت سے لطیف لکھے اور عظیم تینہ نکات یہ باتیں ہیں اور وہ اس سرسخت و غرور کے ساتھ کہ پڑھنے والا مصنف سے شکایت کرنے لگتا جو کہ

وامان گمہ نگار و گل حسن تو بسیار

میں نے اپنی ماری میں سیرت نبویؐ میں رشتہ نامہ نہیں اور انہی اقام سے زیادہ مؤثر کتاب نہیں پڑھی، کتاب پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سن مانتا پروا ہی کی رشتہ نامہ نہیں ہے اس کے اندر ان کا سوز و رول اور خون جگر بھی شامل ہے اور واضح بھی ہے کہ

رنگ ہویانت و رنگ چاک ہویا حق و موت معجزہ فن کی ہے ثون جسگرے نمود

ان سے جب زیادہ ملتا ہوا اور کچھ دن ساتھ رہا ہوا تو اس حقیقت کی تصدیق ہوئی اور حیدر آباد کے قیام میں خود انہوں نے اپنے بعض واقعات سنائے ہیں سے بارگاہ رسالت سے خصوصی لفظ و مناسبت اور اس کتاب کی مقبولیت و تاثر کا ملاحظہ ہوا۔

ان کے دور نقش قلم جہ نظر سے گزرا اور نقش ہو گیا، وہ ان کا مضمون الف ثانی کا تجزیہ کی کارنامہ ہے جو الفرقان کے مجدد و نہایت شاعر ہوا تھا۔ وہ وہ انکی بہترین و موثر ترین تحریروں میں ہے حضرت مجدد الف ثانی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اس مضمون سے بڑھ کر ان کی تجدیدی عظمت کو آشکار کرنے والا کوئی مقالہ یا تصنیف اس وقت تک نظر سے نہیں گزری۔ اس مضمون میں بھی انہوں نے یہی کیا جو کہ علامہ القادر جالونی کی منتخب التواریخ کے لئے کر لیا تھا اقبالیات سے کہ یہ ہیں زعمد کہری کا پرانہ نقشہ سامنے آتا ہے اور پڑھنے والے کو اس خطرہ کا اندازہ ہو جاتا ہے جو اس ملک میں اسلام کو پیش تھا، پھر ان تاریک دہلیوں کن حالات میں البتہ ثانی کے بعد کا تجدیدی کام شروع ہوتا ہے جو بالآخر کبر کے تحت پر ہی مدینہ اور ہنگ زبیب بادشاہ غازی (نور اللہ مرقدہ و اماد ایامہ) کو لے آتا ہے اگر یہ مضمون اسی پر دلائل کے ساتھ جس سے وہ طرز ہوا تھا مکمل ہو جاتا تو نہ صرف حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی بہترین سیرت ہمارا جو باقی جگہ ہندوستان کے اسلامی انقلاب کی دلولہ انگیز تاریخ مرتب ہو جاتی۔

اس وقت تک میرے ان کے تعلقات کی نوعیت یہ تھی کہ میں ان کے علم و تحریر کے خیرات ماحول میں سے ایک ماحول تھا، ان کے معانی و تصنیفات کو شرق سے پڑھا اور کبھی کبھی استفادہ حفاظت بت بن کر لیتا، ان کو کبھی میرے حالات اور سیاسی مسائل سے بزرگ نہ دیکھی تھی۔ لیکن ایک ایسی تقریب پیش آئی جس نے مجھے ان سے زیادہ قریب ہونے کا موقع دیا اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی اہم تصنیف "مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" کے زمانہ تصنیف میں والد مرحوم مولانا حکیم سید محمد اکبری کی تصنیف "زہرۃ الخواطر" کا دوسرا حصہ مدورہ کا منہ کے ذیل کے طور پر دائرۃ المعارف نے شائع کیا تھا پڑھا، وہ اسکو نہ بڑے متاثر ہونے، ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :-

یہ واقعہ ہے کہ آپ کے والد مرحوم کی چیزوں سے یوں تو بچے بچھن رہے تھے مگر وہ بچا ہے، لیکن زہرہ الزہراء کی قدر و قیمت محمد پرانی اس کتاب کے گھنے وقت جتنی تھا ہر جوتی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اکثر کے اس شخص نے کہا کہ یہ بات جو بڑا دل کو گنگنا جائے، لیکن پتہ بھی چلنے نہیں دیا، خدا کے ان کی محنت سے استفادہ کا موقع دنیا کو مل جائے، ایک انقلابی کام ہے جسے وہ کہے چلے گئے ہیں، اب یہ ہم لوگوں کی توفیق کی بات ہو کہ اس سے خود مستفید ہوں اور دوسروں کے مستفید ہونے کے لئے مواقع پیدا کریں گے۔

(۱۲ دسمبر ۱۹۷۵ء)

انھوں نے دائرۃ انتصاف سے اس کتاب کے مکمل طبع ہونے کی تحریک کی، ایک محضر مرتب کیا، سب پر ہندوستان کے اکثر اکابر علماء کے خط لکرائے، یہ غالباً جدیدی صاحب کا زمانہ وزارت تھا اور وہ مولانا کی بڑی محنت کرتے تھے، بڑی خوشنوا اور سلسلہ جنبانی سے اس کتاب کی طباعت کی منظوری ہوئی، اور میں نے پہلا حصہ صاف کر کے بھیج دیا، ریاست کے دوسرے کاموں کی طرح اس کتاب کی طباعت میں تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ صلیبت یہ معلوم ہوئی کہ میں خود حیدر آباد جاؤں اور اس کے آخری مراحل طے کرانے کی کوشش کروں، چنانچہ ستمبر ۱۹۷۵ء میں غالباً جولائی کا مہینہ تھا کہ میں حیدر آباد حاضر ہوا، مولانا کے سوا کہاں ٹھہرنا، یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا عبدالباری صاحب وظیفہ پر نگہداشت ہو کر کھڑے تشریف لے گئے تھے، جامعہ عثمانیہ کے قریب سینا پھل منڈی میں مولانا کا قیام تھا، قریب ہی ایک مسجد بھی جس کی تاریخ مولانا نے المسجد الاقصیٰ نکالی تھی اور وہ مسجد کے دروازے پر کندہ ہے اور اس کا طاق سے مناسب حال ہے مسجد بلوہ کے بالکل ایک سیراقصی البلد پر واقع ہے، اس قیام میں مولانا کے شب و روز دیکھنے اور گفتگوں بات چیت ہوا، وہاں ٹھہر کر مولانا کا تصنیفی انہنگ اور علمی استغراق دیکھا، پہلے کا حال تو یہ تھا کہ بعض دن رات بھر کھتے رہتے، دوسرے کمال ہوتا تھا کہ بعض اوقات سلسلہ گفتگو شروع فرماتے اور میں کسی ضرورت سے اٹھ جاتا مگر مولانا سلسلہ جاری رکھتے پھر اپنا کام اٹھا کر دیکھتے اور اس وقت معلوم ہوتا کہ میں موجود نہیں ہوں، طبیعت کی گفتگو کا وہی عالم تھا "مسجد اقصیٰ" کے موزن ایک دھچپ بزرگ تھے جن سے مولانا اکثر مطالبہ فرماتے اور ان کی سادگی سے نطف لیتے مولانا نے ان کا نام "امام مفرح القلوب" رکھا تھا، اکثر مولانا کے ساتھ ہی جامعہ عثمانیہ اور دائرۃ المعارف جانا ہوتا اور بعض مرتبہ ان کے درجہ میں بھی درجواہدینی عظمت کی وجہ سے جامعہ کی سب بالائی منزل میں تمام بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی۔

مولانا سے ملنے میں دو باتوں کا ضرور احساس ہوتا، ایک ان سے عزیزانہ قربت کا جو ایک خاندان کے افراد ہونے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ خواہ نسبی مشترک ہو (اشتراک بیدہی) خواہ ان کی طبیعت کی افتاد جس کے خمیر میں محبت و شفقت تھی، دوسرے ذاتی و علمی مناسبت، مولانا عالموں میں فائز تھے، ادیبوں میں ادیب،

مورخوں میں سورج فقیروں میں فقیر، عدوؤں میں میث، مغضوبوں میں مغضوب، دوکان کو کپڑاں، خزانہ
تھا، شرور شاہی کا ذوق اور حق شناسی، دین سخی، دونوں سے بھلا دافرا تھا، غرض وہ ہندوستان کی اس گزشتہ
تہذیب و ثقافت کی یادگار تھے جب فقیر وہی میث کے لیے شک ہوئے، اور عام کے لیے شر کو غیر موزوں پڑنے
کی شرط تھی، وہ علماء کی اس صف کے آدمی تھے جس کے اولین کرسی نشینوں میں مولانا فضل حسن شیرازی،
مولانا صدر الدین خاں آزاد، اور مولانا امام بخش سہابی اور متوسطین میں مولانا حامی، مولانا شبلی اور حکیم
سید عبدالکرم (صاحب گل رشا) اور متأخرین میں مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی، مولانا سید بانہار ندوی
اور مولانا ابو بکر بخاری تھے، اپنی کم سوادی اور بے استعدادی کے باوجود میرانشاہ و ماسی ماحول میں ہوا
اس لیے مولانا سے ایسی مناسبت محسوس ہوئی جو ان کے بہت سے معاصرین سے محسوس نہیں ہوتی تھی، اور
اس میں بہت کچھ دلیل باکی اس جامعیت، ادبی ذوق اور لطیف مجلس کو تھا جس کی بنا پر کہنا پڑتا تھا کہ
وہ اپنی ذات سے ایک نمونہ ہیں

سلسلہ میں مولانا کا تعلق حیدرآباد سے ختم ہو گیا اور وہ وظیفہ لے کر ٹیلانی آگئے جس کو وہ اپنی کہنی قیام گاہ
کنے تھے، حیدرآباد کے واقعات نے ان کے احساس و دردمندوں کو بڑا صدمہ پہونچایا تھا، وہ لکھ پڑھ کر اپنا
دل بہلاتے تھے، اسی زمانہ میں انکی بعض اہم تصنیفات اور طویل سلسلہ مضامین شائع ہوئے۔

سلسلہ میں رقم المحروف اور رفیق کرم مولانا عبد السلام ندوی نے ادارہ تعلیمات اسلام کی طرف سے
ایک پندرہ روزہ اخبار "تعمیر جاری" کیا، جس کا اصل مقصد مسلمانان ہند کی اس افسردگی اور احساس کمتری
اور ایوپی کو دور کرنا تھا جس سلسلہ کے انقلاب اور نئے حالات نے ان پر جاری کر دی تھی، مولانا نے اس اخبار
سے پورا تعاون فرمایا اور اپنے بعض مضامین سے سرفراز کیا، مولانا کا ایک دیرینہ خیال یہ تھا کہ اسلامیہ کالجوں
اور اسکولوں کے بچائے جن کا ایک زمانہ میں ہندوستان میں عام مذاق پیدا ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی بہترین
تعلیمی و جملی زمانی صلاحیتیں ان پر صرف ہوئیں اس وقت اسلامی اقامت خانوں کی ضرورت ہے جو
میں وہ مسلمان طلبا قیام کریں جو مختلف سرکاری و غیر سرکاری مسلمان اور غیر مسلم درگاہوں سے وابستہ ہوں اور
ان کے اندر اسلامی و دینی فضا اور خدا پرستی کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اپنی درگاہوں کے لادینی
ماحول اور تعلیم کے اشاعت سے، کثافتی حد تک محفوظ اور اسلامی انکار و اخلاق سے متاثر ہوں، اس میں کوئی
شبہ نہیں کہ یہ تجویز ہم خیر بالائیں گے، مراد ان کے اسلامیہ کالجوں و اسکولوں سے جن کی افادیت اب بہت
مشتبہ ہو گئی ہے، اور جواب انقلاب حکومت سے، اپنی خصوصیات کھوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں بہترین نتائج
و ثمرات پیدا کر سکتے ہیں اور جبہ تعلیم کے غیر اسلامی اثرات سے بچانے اور نئی اسلامی نس کو جس کا جدید

تعلیم حاصل کرنا ایک بے شدہ حقیقت اور ایک بالکل ضرورت ہو، مسلمان باقی رکھنے کی واسطہ مکمل ہے، اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا فتنہ اسی فتنہ نسل کا غیر اسلامی بلکہ معاند اسلام ذہن اور رفاقت ہے جس نے تمام اسلامی ممالک کو (جن کی زمام اختیار قدرتی طور پر اسی طبقہ کے ہاتھ میں ہے) اتحاد و زنجیر کے دورِ اہم پر کھڑا کر دیا ہے اور ایک سخت ذہنی انتشار و کشمکش بلکہ اسلام کے خلاف بغاوت کا علمبردار بنا دیا ہے مولانا کی یہ بڑی ذہنی بصیرت تھی کہ انھوں نے اسلامی اقامت خانوں کی تجویز پیش کی جو کم سے کم ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس سلسلہ کا ایک عملی اور معقول حل ہے، مولانا نے تعمیر کو اس دعوت کا ترجمان بنانا چاہا اور اس سلسلہ میں ان کے متعدد مکاتیب و مضامین شائع ہوئے، انوس ہے کہ انکی اس تحریک کو کسی بڑے ادارے یا انجمن نے نہیں اپنایا، اور اس کو تحریک و دعوت نہیں بنایا گیا، ورنہ وہ نہ صرف کاجوں اور اسکولوں کے مقابلہ میں بلکہ ان یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں بھی زیادہ مفید اور انقلاب انگیز ثابت ہوتی، جن پر مسلمانوں کی بہترین طاقتیں اور عظیم قومی سرساعت سرگت ہوئے، مولانا کے انتقال کے بعد ان کے شریک کار اور یارِ خار محمد قاسمی مولانا محمد الہاری صاحب ندوی نے "صدقہ" کے ذریعہ اقامت خانوں کے تمام کی دعوت پیش کی اور اس کے لیے عملی قیام بھی اٹھایا، خدا کرے مستقبل قریب میں تعمیل عالمِ دو دین آجائے اور ہندوستان و پاکستان میں اس کا تجربہ شریک کیا جائے۔

وہ اگرچہ اپنے نزدیک ایک "کہف" میں گوشہ نشین و پناہ گزین تھے، مگر باہر کی دنیا سے باخبر رہتے تھے اور باخبر رہنا چاہتے تھے، مطالعہ و تصنیف و تحریک کا سلسلہ قوت کے ساتھ جاری تھا، راقم سطور کا معمول تھا کہ اس کی کوئی چیز شائع ہوتی تو خصوصی مناسبت و تعلق کی بنا پر مولانا کی خدمت میں ضرور پہنچتا، اور مولانا اس پر اپنے تاثرات و جذبات کا اظہار فرماتے، ان تاثرات سے ان کے درد مند دل کا پورا اظہار ہوتا اور معلوم ہوتا کہ "امت" کے حالات سے ان کو کیسا تعلق ہے، سلسلہ میں یہ ناچیز جو بجا و مشرقِ وسطیٰ کی سیاحت سے واپس آیا تو بعض دوستوں نے ان ریڈیائی تقریروں کا جو دہلی کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوئی تھیں ترجمہ شائع کر دیا میں نے وہ کتابچہ مولانا کی خدمت میں بھی بھیجا، مولانا نے ان الفاظ میں اسکی رید عنایت فرمائی۔

"کتھے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کی کتاب شرقِ وسطیٰ والی اپنے ہاتھ میں لی،

لینے کے ساتھ پڑھ گیا، لیکن آپ نے پیاس بھڑکا دی، امیدوار بنا کر چھوڑ دیا، کاش!

آپ کا روزِ ناچ شائع ہو جاتا، تاہم جو کچھ بھی اس میں آیا فیضت ہے، فلسطین کے اس

پیر مرد کی بات دل کو بہت بھائی کہ سند کی جھلیوں میں اگر جھک ہو تو انگریز کی شرارت

سمجھو، اپنا خیال بھی یہی ہے، اسی لیے اس دور کو "کہف" دور سمجھے ہوئے ہوں،

تاہم کہ تلامذہ میذا الشیطان کا درختم ہو۔

آپ نے اس خط میں زیادہ تر مذہبی اہل حق سے ملاقات کی، ذہنی لفظ
میں دوا ایک سے زیادہ نہ تھے۔ میری آرزو تھی کہ حضرت شہید کے کچھ نمونوں کی
تلاش کرنے میں بھی آپ کا پیاب ہو رہے ہوں گے، مگر شاید پیداوار کا سلسلہ اس
راہ میں خالی رہ گیا ہو چکا ہے۔
(۲۰ فروری ۱۹۵۷ء)

ہمارے عربی روزنامہ "مذکرۃ صالح فی الشرف العربی" بھی شائع ہو گیا، اور حسب معمول مولانا
کی خدمت میں پیش کیا گیا، مولانا عربی ممالک کے دینی زوال اور غیر اسلامی کے ضعف کے واقعات سے بڑے متاثر
و محکم ہوئے اور کتاب پڑھتے ہی یہ کتاب رومی ارمان فرمایا جو اردو اثر میں ڈوب رہا ہے۔

آپ کا یہ سبب یعنی عربی سفر نامہ کئی دن ہوئے موجب سرفرازی ہوا چونکہ الفرقان
میں اس سفر نامہ کی متعدد قسطیں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی تھیں، خیال گزرا کہ وہی مضامین
عربی زبان میں ہوں گے، تاہم پھر شائع کیا، اب خدا جانے میرے حافظہ کی کمزوری
کا نتیجہ تھا، یا کیا تھا کہ مجھے تو اب آپ کی اس کتاب کی ہر ہر سطر معلوم ہوتی ہے جاتی
تھی پڑھتا جاتا تھا اور استغراق و انتہا تک پڑھتا جاتا تھا، شاید دو دن میں ختم ہوا،
ختم کیا ہوا، ایسا معلوم ہوا کہ میں خود ختم ہو گیا، پرانے ناسور بدول میں پڑے ہوئے تھے
تو تازہ ہوتے چلے جاتے تھے، چند دن ایسے حال میں گزرے کہ گویا ایک قسم کا
جنون مسلط ہو گیا ہے، عرب مصر، تورہ، روڈان کے سنانوں کا حال جہل تک
تک خواب ہو چکا ہے تو پھر اب غریب اسلام کہاں پناہ لے گا؟ مرحوم ڈاکٹر ابوال
کاشعہ بار بار زبان پھڑکائی تھا۔

اس بار کتاب فاشس کر لے روئے محمدؐ

اس مہم میں اب تیرا سلمان کدھر جائے

زیادہ سے زیادہ امید کی کہ کروں کا سوانح آپ کے مطابق الاخوان
میں ملتا تھا لیکن کتاب ہی نے ان کے لیے جو ہر اتنی رشتہ نہیں فرما دیا تھا، اس
ماہ پر وہ بھی تو نہ چلے، حال کے واقعات سے اس کی تصدیق ہی ہو گئی، گویا تازہ
برآمد کے مصداق مدحیت وہ بھی تھے، بس تو پڑ رہا ہوں، کارہ رہا ہوں، کیا ہوگا

اور درط سے دین کا عقیدہ کیسے نکلتے گا، بھلا صاحب اپنے ہاتھوں سے مسجدوں میں مسلمان تصویریں لٹکانے لگے اور دنیا سے اسلام کے سب سے بڑے دینی مرکز کے علماء نے اعفاء والحق کا ترجمہ بغتہ الدیار محلہ اور مقامہا کی روشنی میں کر کے اسی پر اجماع منعقد فرمایا جو تو دین کو اب ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کیا عرض کروں نہ لیٹے آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد پڑا ہوا ہوں اور جب تفریق اصحاب الکھف والرفاء کا دوا من آیتنا عجبا معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی پڑھ رہا ہو فلعلک باخع نفسك علی آثارہ من ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسعفا کا مطلب اب سمجھ میں آتا ہے عقیدہ ولایت کے آثار کو بڑھتے ہوئے کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ بھر دے اسی پر جو کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہی نازل ہو ہوئی ہو اور نہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رول آئے الا ہذا، مسلمانوں کا شر جو کچھ بھی ہو لیکن اکاسلہ کو خدا کی پیدا کردہ ہوئی دنیا سے کون نکال سکتا ہے؟

(۱۲ نومبر ۱۹۷۷ء)

دسمبر ۱۹۷۷ء میں مولانا سید سلیمان ندوی کا حادثہ انتقال پیش آیا، ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف سے ایک ایسا منجدہ علمی اجتماع منعقد کیا جائے جس میں سید صاحب کے مختلف علمی کمالات اور دینی و تصنیفی خدمات پر علمی مقالات پڑھے جائیں، ہم لوگوں کو سید صاحب مرحوم اور مولانا ناصر صاحب کا باہمی تعلق اور تباط معلوم تھا، عرصہ سے مولانا لکھنؤ بھی تشریف نہیں لائے تھے اور ان کے احباب علمی تلامذہ ان کی تشریف آوری اور لطف صحبت کے آرزو مند تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خواہ مجھے خود حاضر ہونا پڑے لیکن یہ نیت آپ کو نیاز مندوں کی خاطر برداشت کرنی پڑے گی، مولانا کی صحت عرصہ سے کمزور تھی وہ پہلے سے سفر کے برابرے میں بڑے کمزور اور ضعیف البارادہ واقع ہوئے تھے، قلبی شکایت نے ان کو اور بھی صحت اٹا بنادیا تھا اور وہ سفروں کے سلسلہ کو بالکل بند کر چکے تھے، اندیشہ تھا اور ان بے دستوں نے شپ گولی کی قسم کہ وہ سفر پر آمادہ نہ ہو سکیں گے مگر خلاف توقع انھوں نے یہ دعوت قبول فرمائی، اس کا سبب صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ اس جلسہ کی نسبت ان کے ایک محبوب دوست اور فاضل معاصرے تھی جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے زحمت اٹھا کر اور صحت کو خطرہ میں ڈال کر بھی اس میں شرکت کرنا ان کے نزدیک شرافت اور حق سے اعتراف کی دلیل تھی اور ان کی فطری ریادت ان کی مقاضی تھی، حقیقت میں شرافت سلو نفس اور مکام اخلاق کے جوہر بھی مواقع ہوتے ہیں، بہت سے اکابر و مشاہیر تو ایسے دیکھے گئے ہیں جو اپنے نامور معاصر اور دیرینہ رفیق کے انتقال

نے سو ڈھن میں بعض مسجدوں میں دہان کے مشہور شیخ طریقت الہی مدنی میر غنی ہاشمی کی تصویریں آویزاں ہیں بلکہ جامعہ ازہر مصر میں احفاد کے معنی چھوڑنے اور بڑھانے کے ہیں، معافیہ کے معنی مٹنے کے ہیں، یہ مصرہ لبید کے حلقہ کا جو کلمہ مولانا کا مستقل خیال تھا کہ وہ مفرق تمدن مسیوں کے عقیدہ و ذریعہ کا نتیجہ ہو ملاحظہ ہو سلمہ مضامین دجالی قلم "افستار"

کے بعد زبان پر ان کا ڈر لانا بھی اپنی عظمت و خود داری کے خلاف سمجھے ہیں، مولانا کا یہ مکتوب (جس میں انھوں نے غریب آبادی ظاہر کی ہے) غصہ بھرا پڑھنے کے قابل ہے اور ان کی شرافت نفس و طہارت اور لطیف ہنرمندی و مسلمات کی ایک تاریخی دستاویز ہے جس کو ان کا سوانح نگار بھی کسی نظر انداز نہیں کر سکتا۔

دسمبر ۱۹۵۲ء

گیلانی (دہلی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم:

میں الحکام البرہہ، برادر عزیز محترم مولانا سید ابوالحسن علی صاحب فکرم اللہ رہا محبت رضی اللہ عنہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہاں : نوازش نامہ کے جواب ہی کی فکر میں تھا کہ اچانک اس دینی دینی حادۃ کی خبر نے دل و دماغ میں چل دی۔ مرحوم نور اللہ فرید کے ساتھ دل کے تعلق کی صحیح کیفیت کا علم اب مجھ کو کافی منت گوارا نہیں ہے، لیکن شاید ہی کوئی گھنہ بیداری تک کا ابا گزرتا جو جس میں ان کا خیال سامنے نہ آجاتا ہو، اور خیال کیا، کہنے کو کہہ بیٹا ہوں کہ ان کا طیف نہیں بلکہ شاید وہی سامنے آجاتے ہیں، اس واقعہ کی توجیہ اب مجھ میں آتی ہے، آخری لمحے سے واپس ہونے کے بعد، اپنے ایک مکتوب میں سید صاحب مرحوم نے اور قلم خرابا تھا کہ میں مطاف کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری نظر پڑی کہ "تو طواف کر رہا ہے" خلیل یاکہ وہ آتا تو مجھ سے ضرور ملتا، آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ میں خود طے کے لیے تیری طرف لپکا، لیکن لپکا کہ تم غائب ہو گئے، پوچھا تھا کہ آخر صوفیوں میں جو مشہور ہے کہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، کیا اسی کے فہم کی یہ شکل تھی؟ ان کا شاید یہی آخری گرامی نامہ تھا۔ جب میں عرض کیا تھا کہ محبت کے یہ سارے کسمے میں فتنہ کہاں یہ پیا ہوا، اور کہاں کعبہ کی نماز و طواف، پہلے تو ان کے اس رقیہ و داد کو محفوظ کر دیا، لیکن خیال گزرا کہ بعد کو کسی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ اور خواہ خواہ کے دم میں مبتلا ہو۔ دل کا فیصلہ یہی ہوا کہ اسکو ضائع کر دیا جائے، جب تک وہ زندہ رہے۔ اس بار کو دل ہی میں دبا ہے۔ اب آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے صرف اس لیے اس واقعہ کا اظہار کر رہا ہوں کہ اپنے حال سے یہ صاحب مرحوم کے حال کی توجیہ مجھ میں آتی ہے، ان ہی کے قلب اور کاسطے ہے کہ غائب ہونے کے بعد جنوری کا شرف حاصل ہو رہا ہو۔ جو کچھ مجھ پر گزرا ہی ہے، سمجھا ہوں کہ کچھ اسی قسم کا حال ان پر بھی گزرا تھا، لیکن "افضل للقدم" اور اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت غائب تھی کہ میرے مرنے سے پیشتر اس حال کا تجربہ ان کو ہوا، میرے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا اس کا برد ان کی وفات کے بعد ہوا، فخر اللہ رحمہ۔

اب اس کے سوا دل کی تسلی کے لیے چارہ کار ہی کیا ہے کہنے والے نے کہا تھا

جلال ذی الارض کانوا فی حبائهم

بعد الممات جمال الكتب والسير

ذات کی خبر بھی عجب طرح سے ملی۔ گزشتہ غزل سے پہلے کا سلسلہ قطعی طور پر منقطع ہے لیکن جس ماحول ان کا وقت موجود ان کے سر پر پہنچا، اس کی صبح کو استھانوں ان جو دس دن کے قریب ایک گاؤں کو پہنچا۔
کی مجلس تھی، وہاں کے لوگوں کے شدید اصرار سے اسی مجلس مبارک کی شرکت کے لیے حاضر ہوا۔ راستہ ہی میں تھا کہ ایک صاحبِ سند کے لیے اور ہوش و حواس پر کبھی اس خبر کو ناکر گرائی، بولے کہ رات و رات دس دن میں یہ خبر
کونسی سے سنئی ہو، وہیں سرگرم کر بیٹھ گیا۔ واقعہ یہ کہ اگر استھانوں جاننا نہ ہوتا، تو علی الصبح جانا ان کے دفن
ہونے سے ہشتر اس ماخوذ فاجعہ سے آگاہ ہونے کی کوئی شکل میرے لیے تھی۔ اسی وقت خون میں ایک مرتبہ بھی ٹوٹے
پھوٹے الفاظ میں خود بخود دل میں توجہ پزیر ہوا۔ کچھ اشارہ تو اسکے اسی وقت کی مجلس میں ملے گی کہ جہاں میں بھی یا۔
میرا حال آپ نے ایک ایسی مجلس میں شرکت کی دعوت دی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں پاتا اور

گنہگاروں نے آپ کی تعظیم میں جو کچھ کیا وہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی عرض کر دوں کہ محبت کے جس حال میں اس وقت ہوں۔ اگر یہی حال باقی رہے تو کوئی خاص غیر معمولی نئے ترقیبی اس میں پیدا نہ ہوگی۔ تو حق بجا و قسط کی توفیق کے بغیر دوسرے پر یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو۔ اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ خود یا کسی صاحب کو بھیجنے کی ہرگز ہرگز تکلیف گوارا نہ فرمائیں۔ فقیر خود حاضر ہو جائے گا اور ایک آدمی کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ ہاں اگر ممکن ہو۔ تو اس سے مطلع فرمائیں کہ آخر یہ طلبہ عام پبلک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یا ذاتی طور پر اپنے اس بار کو اپنے سرپرست لایا ہے۔

آپ نے اپنے اس نوازش نامہ میں اس فقر کے متعلق جن غیر انتظامی الفاظ کا استعمال فرمایا ان کو پتہ نہ کہے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اسکی اعتراف کرتا رہا اور اب تو مجسم احتضار میں کہ ان کے فضائل و کمالات سے دور کی بھی نسبت میرے بنوائی مزدورات کو نہ تھی۔ قلم کے دائرے میں ان کی قلم کاریاں صدیوں تک انشاء اللہ کلام آئیں گی۔ دنیا ان کی قدر و قیمت کا اب اندازہ کرے گی۔ بہر حال اب چلے سعید قلب کے حسن ظن کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھاؤں جن اکلان علی نعمہ بصیرۃ

اس فقیر کے متعلق جو عنوان مقرر کیا گیا ہے۔ مناسب ہے، کہ نہیں سکھاتا کہ اب کہہ کھا بھی جائے

گاہ۔ یا نہیں۔ اپنے مرثیہ میں ایک شعر بھی لکھا تھا کہ

اپنی تحریروں میں خود ہی نظر نگاہ پر رہی
رائے کا تیری راہوں کو ہمیشہ انتظار

یہ سب بات ہے کہ اس نیا نیا کیفیت کا انکشاف اب مجھ پر ہوا۔ قلم ہاتھ میں لیتا ہوں تو خیال آتا ہے
کہ سید صاحب مرحوم ہی کی نظر سے سب یہ بات نہ گزرے گی تو کہنے کا فائدہ ہی کیا۔ وہ کہیں ہوں
کسی حال میں ہوں، گوش خاطر مٹاؤں ان ہی کی طرف رہتا تھا۔ ان کی پاک اور آزاد روح کو خطاب
کے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے اپنے دار المصنفین کی سہاروں کا نشانہ کیجئے۔ اسی سلسلے میں
ایک شعر بھی تھا

راہ میں آئے گا لکھنؤ اور دریا آباد کبھی
ہیں جہاں تھامے کیجئے تیرے کچھ یاران خار

آخری شعر تھا۔

اور ہود سنہ جو آتا تو رہے اس کا خیال

ایک گیلانی میں بھی ہے آرزو کا مزار

اپنے برادر اکبر مہدی دہلوی صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں فقیر کا سلام عرض کر دیجئے۔ مولانا
حمید الباری اور مولانا نظامی صاحبان کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے آخر اس "کہنی" کو کہتے
ہے کہینے کی ایک صورت گل ہی آئی۔ نقطہ والسلام

مناظر احسن گیلانی

مولانا اپنے برادر عزیز مولوی سکرام احسن صاحب کی محبت میں تشریف لائے، اور نہایت ذوق و
شوق اور محبت و غلو میں کیا تہ دو روزہ اجتماع میں شرکت فرمائی، ایک روز کے اجتماع کی صداوت بھی فرمائی
اپنا مقالہ (جو سب معمول طویل، دلچسپ اور پرمغز تھا) نایا مقالہ سیرت النبی کے حصہ ششم پر ایک
مختصر تبصرہ تھا اس میں دکھایا گیا تھا کہ سید صاحب نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اخلاق نبوی
پر جو کچھ لکھا ہے وہ اس موضوع پر منفرد و جلیب ہے اور سید صاحب کے علمی کارناموں میں اس کو خاص تیار حاصل
ہے، اس مضمون میں انھوں نے حسن فراخ دلی، فیاضی اور مسرت کے ساتھ اپنے نامور معاصر کے علمی و تصنیفی
مقام اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا تھا وہ خود مولانا کی عظمت کی دلیل اور ان کی بے نفس و غلو کا روشن
ثبوت تھا اور ملانے سلف کی یاد تازہ کرتا تھا۔ مولانا نے میری فرمائش پر اپنی وہ نظم بھی سنائی جو انھوں نے

واقعہ کی اطلاع سن کر کبھی تھی اور بعض اخبارات میں چھپ چکی تھی جس وقت مولانا نے اپنی پڑاؤ دار میں اپنے مخصوص
ترجمہ کے ساتھ وہ نظم سنائی تو سماں بندہ گیا اور بہت سی آنکھیں نم تھیں۔

اجتماع کے علاوہ جو اوقات ملتے تھے وہ مولانا کی پرہیزگار مجلس کے لیے وقت تھے، اساتذہ و طلباء کا ایک
مجمع ہر وقت ان کے گرد رہتا اور حالت یہ تھی کہ

وہ کہیں اور نہ آ کرے کوئی

اجتماع سے فارغ ہو کر اور مولانا عبد الباقی صاحب کے یہاں کچھ وقت گزار کر وہ ہمارے مرکز میں تشریف
لے آئے، میں نے ایک روز ان سے ان نعتوں کے سنانے کی فرمائش کی جو انہوں نے بہاری ہندی میں لکھی
ہیں اور جو سوامی دھرمی جی گیلانی والے کی طرف سے بعض اخبارات و رسائل میں چھپی ہیں، ان نعتوں میں ان
کی محبت سوز اور بارگاہ نبوی سے عاشقانہ تعلق بغیر کسی تحلف کے ظاہر ہو گیا ہے، ہندی کے منچہ بول، مولانا کا
ترجمہ اور نعت کا موضوع اس سبب مل کر اس میں عجب دلکشی اور دل آویزی پیدا کر دی ہے، مولانا خود بھی
اپنی آنکھوں کو قابو میں نہ رکھ سکتے اور سننے والے بھی متاثر اور آبدیدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکتے، مجھے یہ یقین
بعد عزیز ہیں، مجھ پر ان کا ایک احسان بھی تھا، انہوں نے مجھے مدنیہ طیبہ میں بھی کیفیت و ذوق بخشا ہے، کبھی
جی چاہتا کہ صرف ان نعتوں کے سننے کے لیے گیلانی کا سفر کروں، ایک پاک قطرہ اشک اس سفر کو وصول
کرانے کے لیے بہت کافی ہے بلکہ

نرخ ہلا کن کہ از زانی ہنوز!

اب یہ دولت گھر بیٹھے مل گئی تھی اس لیے کیوں نہ اس کی قدر کی جاتی، بار بار فرمائش کی اور مولانا نے بلا کسی
تکلف کے فرمائش پوری کی اور تاحیلس بناؤ من ساعتہ کا لطف بخشا، افسوس ہے کہ خرابی صحت کی
بنا پر مولانا کا قیام طویل نہ ہو سکا، اور مولانا نے وطن کی طرف مراجعت فرمائی اور ہم سب کہتے رہ گئے کہ

خوش درخشید و لے دولت مستعمل بود

مولانا کا تعلق خاطر اس ناچیز دے ہنر سے بڑھتا گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے بھی ان سے جو فکری مناسبت اور
قلبی تعلق محسوس ہوتا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے اپنے ایک فقیہ استاد اور عزیز بزرگ سے ہوتا ہے۔ ۳۳ء میں مولانا
پر پہلی بار قلبی دورہ پڑا اور وہ گیلانی سے ٹپنہ لیجائے گئے جہاں عرصہ تک علاج ہوتا رہا، گیلانی واپسی اور طبیعت
کے سنسنیے پر اس ناچیز نے بھی مزاح پر کسی کا عرفیہ لکھا، اس میں شاید اس شبہ کا اظہار تھا کہ مولانا اپنے اس نیاز مند
سے کچھ ناراض یا کبیدہ خاطر تو نہیں ہیں، مولانا نے اس پر ایک نہایت پر محبت و پر شفقت مکتوب لکھا، جس سے
ان کے تعلق کا پورا اظہار ہوتا ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا محبت سے لبریز دل عطا فرمایا تھا۔

” اسی ابھی آپ کا فائز نامہ کیا آیا کہ دیر تک بکافیت میں الٹ پلٹ
ہوتا رہا۔ اللہ! شر آپ کے قلب مہالک میں خواہشیں دوسرے ہی سے ہی خیال کیے اور کہیں
سے آئے

اس خلص نیاز مند کے دل میں آپ کی حرمت کے کسی قسم کا تغیر پیدا ہو گیا
 مگر جن سببوں کی محبت و اخلاص کو انہی خجالت کا ذریعہ سمجھتا ہوں انہی حرمت سے تغیر پیدا
 ہونے کا شل ہی کیلئے داشتہ کم باللہ

حقہ ہر باں ہر نشان ست کہ بود

اپنی ملاقات کے ایام میں جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اپنی یہ آخری ملاقات ہے تو سن بلہ دوسرے خیالات کے ایک خیال آتا تھا جسے شیخ ثناءوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھنے والے ایک خط میں اس طرح بیان کیا ہے:

اهم بلیلی ما حییت وان اُمت

أَوَكُلَّ بَلِيلٍ مِنْ يَهُيمٍ بِمَا بَعْدِي

پہلے مصرعہ کا مصداق تو کسی حیثیت سے اپنے آپ کو قرار دینے کی جرات انہیں نہ کر سکتا تھا لیکن دوسرے مصرعہ میں جس آرزو کا اظہار کیا گیا ہے یہ آرزو اپنے ساتھ بھی آتی اور معاً اسی کے ساتھ آپ کا وجود متمثل ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا، بیاری کے ان طویں دنوں میں کچھ دن بے ہوشی نیم بے ہوشی میں بھی گزرے، لیکن باایں ہمہ آپ کی فقر و حرکت کی خبریں کسی کسی ذریعہ سے ملتی رہتی تھیں، رشک ضرور آتا تھا، جب کہ بھری میں مولانا عبد القادر مدظلہ العالی کی مجلس ذکر میں شرکت کا موقعہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نہایا گیا، بسے مبارک دن تھے جو آپ کے غور سے ۔

(۲۹ ستمبر ۱۹۵۲ء)

مولانا کی ملاقات کا سلسلہ سیکھ رہا اور ایسے وقفے بھی آئے تھے کہ مولانا بالکل صاحبِ فراش رہے، اور کبھی کبھی تو رنج کی خصرہ میں نظر آتی، بالاس یہ مولانا کا علمی ذوق اپنا کام کرتا تھا، ذرا طبیعت سنبھلتی تو لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیتے، اپنے دوستوں اور نیاز مندوں کی کسی تحریر یا تصنیف سے متاثر ہو کر تو اپنے تاثر و احسان دینے آ کر کوئی اہم تصنیف شائع ہوتی اور مولانا کو یہ بھیج دیا جاتی تو شکایت فرماتے، اس خطے ان کے

علی داد بنی دوق و شغف کا اندازہ ہو گا جو گویا بستر ملالت ہی سے لکھا ہے
 "اگر یہ خیال فرمایا گیا تھا کہ جو بیارہ خرمیم دامید کن کش مکش سے نجات پا کر وہاں
 پہونچ گیا یا پہونچا دیا گیا جہاں سے پہونچنے والوں نے یہ نعرہ بھی لگایا ہے کہ

قالی اشرازیں بہتر چہ باشد

کہ از رنگ وجود خویش رستم

"سید احمد شہید" غلام رسول مہو کے تقریبی غمون کو پڑھ کر خصوصاً مہر صاحب کے
 حسی انتخاب کی داد فارسی اشعار کے تعلق جو دی گئی ہے، واقعہ یہ کہ اکثر شعروں
 نے اسکو بھی زندوں کی طرح تڑپا دیا جسے مردہ تصور فرمایا گیا ہے، بہر حال بیاری
 نے تو پچھا نہیں چھوڑا ہے لیکن کش مکش سے ابھی نجات بھی نہیں ملی ہے، بلکہ ابھر
 کچھ عینہ ڈیرہ عینہ سے کہہ سکتا ہوں کہ شکایات بے شمار کے بغض پہلوؤں میں گونہ
 تنیفات کی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔

البعث الاسلامی کا دوسرا شمارہ بھی باصرہ نواز ہوا، بڑے حوصلہ اور بڑی
 ہمت کا کام ہے، خدا کو اسے کہ چارے مدارس کے خواہیدہ بزرگوں کو سمجھوڑنے
 میں یہ آواز کا میاب ہو۔

کچھ تو مولانا کی اتنا دلیق اور شاید خاندانی لہنت و رفق اور کچھ عامعہ عثمانیہ کے طویل تعلق اور جدید تعلیم یافتہ
 طبقہ اور نئی نسل کے مسلسل سابقہ کے مولانا کی تحریر و تبصرہ میں جدید ذہن کی رعایت اور دینی حقائق کے بیان
 کرنے میں حکمت و تدبیر کا پہلو غالب کر دیا تھا اور وہ گویا کلمۃ لا الہ الا علی قد عرفوا اللہ کے مشورہ پر عمل
 فرمائے تھے اور انکو ادعائی سبیل رحمت بال حکمتہ والو عفتۃ الحسنۃ کی تعمیل نیاں فرماتے تھے، وہ
 اپنے عقائد و خیالات اور علم میں پورے راستہ و منسلک تھے، لیکن اپنے طرز بحث، اور طرز تحقیق و استدلال میں
 باطل مصری اور بقول مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوبندی العقلم مگر ندوی الفکر یا ندوی القلم تھے، وہ
 شاید یہ بھی ہم لوگوں سے اور بالخصوص اسی راقم سطور سے مناسبت کی وجہ تھی، ہمارے محترم و محذوم مولانا
 محمد ابادی صاحب ندوی القلم اور ندوی القلم ہونے کے باوجود اور برسوں یونیورسٹی میں فلسفہ کا درس دینے

سید احمد شہید مصنف مولانا غلام رسول جبر پر منسل تبصرہ شائع شدہ "الفزان"
 سید عربی ہمارا ملکہ

کے اب بھی تحریر و تبصر میں ہی کسی قدر کوتاہی اور جدید اسلوب بیان یا اسلوب استدلال پسند نہیں فرماتے، مولانا ایلانی کی کتاب اسلامی معاشیات جسے طرز فکر اور طرزِ بشریر کا نمونہ ہے اور مولانا عبدالباقی صاحب کی کتاب تجدید معاشیات دو سطر طرز فکر اور طرز فکر پر ہے۔ جب وہ شائع ہوئی تو شاید مولانا ایلانی کو محسوس ہوا کہ وہ ان کی کتاب کا جواب دے، شاید اس مسئلہ میں دونوں فلسفہ دوستوں اور دیرینہ رفیقوں میں کچھ مراسلت بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، مجھے اس کی اطلاع نہیں لیکن مجھے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”دعاؤں، مذاقِ نرہی، قلم، رنگ کا مقرب بنا ہوا ہوں کہ ان کی تازہ کتاب ”تجدید معاشیات“ کو اپنی کتاب ”اسلامی معاشیات“ کا تعریفی جواب خاک کرنے خیال نہ کیا، خاک رنے بھی اور ان کے دوست ”صاحبِ صدق“ نے بھی، مقصد میں ہم دونوں متفق ہیں، لیکن اپنی بات لگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہن بھرنے سے کہا جائے مان اور ایانی پلا دے لیکن مان کی جگہ کچھ دوسرے الفاظ والہ اصلی الامومت کا ذکر کیا جائے تو یقیناً اثر بدل جائے گا، حضرت تھانوی ہی سے یہ نظروں سے ناگرا تھا، بہر حال حکمِ فاصدع بما تو امر کا بھی ہے اور ادراغ الی سبیل دیات بالمحکمۃ والوعظۃ الحسنۃ کا بھی، تکلفین کے اختیار تیزی کی یہ بات ہے کہ وقت کس کا ہے؟“

(۲۷ دسمبر ۱۹۵۵ء)

لیکن مولانا ایلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تدریج اور ان کی تمام عصرت و حکمت تحریر و تبصر اور استدلال ہی میں تھی، عقائد و فہمیں اور حدودِ دین کے بارے میں وہ اتنے ہی متصلب و متشدد اور دیے ہی غیور و حساس واقع ہوئے تھے جیسے ان کے اساتذہ و شیوخِ کرام اور علمائے حق، جب کہیں وہ تحریفِ دین کی کوئی کوشش یا دین کی ترجانی میں کوئی بے احتیالی یا آزادی یا غلط اجتہاد دیکھتے تو برداشت نہ کر سکتے، مولانا نہ ہی حرمِ حبيب ہندوستان واپس آئے تو ان مرحوم نے بعض ایسے خیالات اور افکار کا اظہار کرنا شروع کیا جن میں توازن کی بڑی کمی تھی اور جو بڑی غلط فہمیاں اور مغالطوں کا باعث ہو سکتے تھے، ان کے کسی مضمون میں قرآن و حدیث و فقہ سے متعلق بعض ایسے نظریات و تحقیقات تھے جو جمہورِ اہل اسلام کے عقیدہ سے مختلف تھے یا ان کی تبصر میں کوتاہی تھی، مولانا نے دہری و جماعتی عصیت سے بالکل بے نیاز و بالاتر ہو کر اس مقالہ کی تردید میں ایک پرزور مقالہ لکھا، بعض اہل علم معاصرین مولانا امجد اللہ صاحب مرحوم سے ذاتی واقفیت کی بنا پر ان کو اس شدید مخالفت کا حق نہیں سمجھتے تھے، انھوں نے مولانا کی طرف سے کچھ سفائی پیش کی

اور اپنے ذاتی معلومات کی بنا پر ان کے ساتھ نرمی اور حسن ظن کی تلقین کی، مولانا نے اس موقع پر اپنے موقف کی حمایت کی اور مولانا سندھی مرحوم سے اظہار اختلاف اور ان کے افکار و آراء کی کھلی تہذیبی تنقید و تردید کو دین کی حمایت کا تقاضا سمجھا، مندرجہ ذیل اقتباس ہے ان کے دینی جذبات اور تہذیب فی الدین کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

”میرا مقصود ہی اس سے عہدِ راتینِ نرمی خواں جو ذوقِ نغمہ بانی تھا یہی بتانا چاہتا تھا کہ خواہ وہ ہماری جماعت ہی کا آدمی کیوں نہ ہو، لوگوں میں اس کی بُرائی جس حد تک بھی سلم ہو لیکن حق کا قدم جب درمیان میں آئے گا تو پھر کسی کا کچھ لحاظ نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کوئی ہو ورنہ ان فاطمہ بنت محمد اعاذھا اللہ تعالیٰ سرقہٗ نقطعت حید ہا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مرنے سے پہلے العیاذ باللہ میں بھی اس کا قائل ہو جاؤں گا کہ ابو حنیفہؒ کی فقہ عمیوں کے قانون سے متاثر رہے، اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تعلیم سب سے عجب کے ایک خاص تاریخی دور کی اصلاح کی حد تک محدود ہے، قرآنی قوانین کی حیثیت صرف مثالی باتوں کی ہے، بخاری و مسلم و ترمذی و کتاتوں کے ہموں ہیں۔ العیاذ باللہ کیا میں اپنی خودی کے اعتماد کو خدا اعتمادی سمجھنے لگوں گا، قبل اسکے کہ میرے اندر خدا نخواستہ اس قسم کے خیالات کی صداقت واضح ہو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس دنیا سے اٹھالے“

(دراکٹر ۱۹۲۵ء)

اس اقتباس سے جو اپنی ہیئت اور حفاظت دین کے جذبہ میں ڈوبا ہوا ہے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ عقائد و نعوص اور دین کی ہیئت و حقیقت کی حفاظت میں مولانا کا قدم اور قلم کسی بڑے سے بڑے عالمِ دین سے پیچھے نہیں، دراصل ان کا سارا توسع طرزِ تحریر و طریقہٗ تفہیم میں تھا، ان کی کتابیں اور مضامین نئے اسلوب میں لکھے گئے ہیں اور کہیں کہیں تو وہ اپنی کتابوں میں تاریخی مواد اس بقیہ اور ترتیب سے پیش کرتے ہیں، اور اپنے دعوے کو ایسے علمی و تحقیقی انداز میں ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک قدیم مدرسہ کے فاضل اور ایک بقیہ و محدث ظاہر ہونے کے بجائے عصر حاضر کے مصنف اور اجتماعیات و علومِ عمرانیہ کے فاضل معلوم ہوتے ہیں ہونہ کے طور پر مولانا کا مصنف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پرادر مولانا کی تحقیقانہ کتاب ”مملوک کا نظامِ تعلیم و تربیت“

نیز اسلامی معاشیات " اور " امام ابرہیقہ کی " یا " مذہبی " ملاحظہ ہوں ، مولانا کی اسی جامعیت نے ان کو اپنے محاصرہ علماء میں ایک امتیاز بخشا تھا ، اور ہمدرد تعلیم یافتہ طبقہ کو ان کی تصنیفات کا گرویدہ بنا دیا تھا ،

دیکھئے جامع شریعت دیکھئے سند ان مشق

جامعہ شامیہ اور حیدرآباد کے قیام نے مولانا کے اندر ایک تبدیلی اور پیدا کر دی تھی ، یوں کہ ان کے اندر کی ایک دینی ہوشیاری اور علمیت کو ابھار دیا تھا وہ یہ کہ نئے تعلیم یافتہ طبقہ کے بہت سے افراد کے شاہدہ و تجربہ نے ان کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا تھا کہ صرف ظاہری شکل و صورت پر کسی شخص کے فوج باطن یا اس کے بیدار ہونے کا فیصلہ نہ کیا جائے ، نیز یہ کہ اس کے قلب و اندرون کی اسلامیات کی قدر کرتے ہوئے اس کے ظاہر کی اصلاح کی کوشش کی جائے ، اس طرح فکر اور اس طرح عمل کے بغیر کوئی شخص جدید طبقہ میں کوئی اصلاحی و دینی خدمت انجام نہیں دے سکتا ، یہ راقم حروف جب سترہ میں دمشق گیا تو وہاں اس نے مسلمان نوجوانوں اور خاص طور پر جماعت اخوان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں میں بھی دو متضاد پہلو پائے ، ایک طرف ان کی ظاہری شکل و صورت ہم جیسے درہی اشخاص کے لیے انتباہ و اعتراض کا موجب تھی ، دوسری طرف ان کی ایمانی کیفیات ، ان کا جذبہ اسلامی ، ان کی محبت دینی ، ذوقِ جہاد ، نمازوں کی پابندی ، عرب قوم پرستی سے بیزاری اور شیعہ اسلامی پرکاش فقیہان اتحاد اور اہل اہلاد سے عداوت موجب مسرت و انبساط تھی ، اور بالآخر یہ دوسرا تاثر پہلے تاثر پر غالب آجاتا ، میں نے مولانا کی خدمت میں دمشق سے جو پہلا خط لکھا اس میں اپنی اسی ذہنی کش مکش اور تاثر کا اظہار تھا ، مولانا نے اس کا جواب دیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے ۔

" بڑی مسرت اس بات سے بھی ہوئی کہ مسلمانوں کی تہمتوں سے متعلق آپ پہلے آدمی ہیں جن کے قلم سے میری آنکھوں نے دہی لکھا ہوا پایا جس کا برسوں سے انتظار کرتا رہا ، ممکن ہے کہ یہی عقد نفردوسرے باب فکر و بصیرت کا بھی ہو لیکن جن چنچے تلے الفاظ میں اپنے اسانات کا اس سلسلہ میں آپ نے اظہار فرمایا ہے خاک را تو کتہ جبینوں سے آنی برأت بھی نہیں کر سکتا ، غالب و قلب میں اختلاف کی یہ صورت جب پیش آجاتی ہے تو طلب ہی پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ، میرے خیال میں تو غالب و قلب کا باہر دباؤ کے انسان کی یہ شکل اسلامی تاریخ میں نئی نہیں ہے ، آغاز تو اسد صحابہ ہی پر غلبہ ہوتا ہے کہ ہر چکا تھا ، عامرہ پر عقاب لگا کر دینہ میں داخل ہونے کا واقعہ کیا آج کا ہے ، اور " پرغالب " تو کیا نذر کے استغاثہ کی کثرت کے ساتھ ساتھ خود مدنیہ منورہ کے باشندوں میں تابعین و تبع تابعین ہی کے

عہد سے جو تہذیبیں لباس میں وضع میں قطع میں رہنے پہنے کے طریقوں میں سلسل ہوتی ہیں
تاریخ ان کی شہادتوں سے معمور ہے، لیکن قلب اگر درست ہے تو غالباً ان تہذیبوں
کو ان کا برداشتہ ہی کرتے پئے آرہے ہیں، اخوان شام کے دینی جوش و خروش، انخلاص
و صیانت اللہ و سر سولہ و یوم منہ کی جن قلبی خصوصیتوں کا آپ نے
ذکر فرمایا جو اس کو جانتے ہوئے صرف غالب نے مطابقت میں ان کی کوتاہیاں اپنا
خیال تو یہی ہے کہ وہ گذر کے قابل نہ بھی ہوں لیکن تولیٰ یعنی کا متقی ان کو ضرور بنا دیتی
ہیں، ہمارے علاوہ اگر غفلت و غفلت ہی سے اس سلسلہ میں کام لینا ضروری ضروری ہوئیگی
تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا فی حکم (کا لفظ متواضع حوالہ) کی شکل میں ان
کے سامنے دئے۔

(۱۹۵۷ء)

یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ہے محل نہ ہو گا کہ مولانا کو تاریخ اسلام سے فطری ذوق اور اس سرزمین سے جہاں
اس تاریخ کی بنیاد پڑی ہے ایک فطری لگاؤ تھا، شاید اس راستہ سے ان کو عالم اسلام بالخصوص بلاد عربیہ کی ریاحت
کا بڑا بیان اور دیرینہ تعلق تھا، رسالہ صبح صادق لکھنؤ میں میرے خواہر زادہ عزیز مولوی محمد ثانی سلمہ کا سلسلہ
ضمین ”سہاں سلمان بتے ہیں“ کے عنوان سے نکلا رہتا ہے جس میں مختلف ممالک اسلامیہ کا تعارف ہوتا ہے، مولانا
نے لکھنؤ کے موقع پر بتلایا کہ: وہ اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھے ہیں، اس تقریب سے انھوں نے اپنے شوق
ریاحت کا تذکرہ اور اس کے بعض تمدنی اثرات کا ذکر فرمایا، راقم سطور نے دمشق پہنچ کر جس ہونٹ میں قیام کیا تھا
حسن اتفاق سے اس کا نام ”البرصوف“ تھا، میں نے مولانا کی خدمت میں وہیں سے خط لکھا، دمشق پھر بڑے
کے نام نے مولانا پر ایک وجہ کیفیت طائی کر دی اور باوجود آخری ملاقات اور تقابلیت کے ان کے نام میں
جوانی کی توانائی اور رعنائی پیدا ہو گئی اور میرے خط کے جواب میں انھوں نے یہ دسہد انگریز لکھا، جو ان
کی تمام ادبی تحریروں میں شامل کیے جانے کا متقی ہے۔

”کس نے کہاں کن صورت میں اس زار و نزار بیمار دورا تیرا وہ دہ تانی کو یاد فرمایا،
سوچا ہوں اور کہہ کر ہونا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے مگر بے ساختہ ہی چاہتا
ہے کہ سجدہ شکریہ دلانے والے کے قدموں پر راکھ کے رقص کروں، خدا ہی
چاہتا ہے کہ ایسے موک کی سوجوں نے کن دے دے تارخی محفوظات اور ان سے
پیدا ہونے والے جذبات میں طوفانی ہل چل برپا کر دی ہوگی، حسب اپنے آپ

کوس جال میں باز رہوں کہ تو بیکل میں صفت الیوموت کے لفظ پر نظر پڑتے ہی
تخیل کو آکے متا ہے سے جو تصور بہت سہارا ملا تو گفتوں پر روک اور جو کچھ اس کے
ماصل بر جو راہی میں غرق ہو گیا الواقعہ کی وادی میں پہاڑوں کے کھڈ
میں نپک نپک کر کافر گہرے میں اوزن کی بڑی تعداد پر سوک بڑ ہو رہی ہو ہم آگے
بڑھ رہے تھے، دنیا بچے ہتی جاتی تھی، پھر بازی ملی ہو جو کچھ ہوا، یہی کیا غنیمت
نہیں ہے کہ الیوموت کے کنارے ملاؤں کا پھر ہر الہر رہا ہو، فندوق الیوموت
شہر سے چاہیے تو یہی تھا کہ کافی فاصلہ پر ہو گو اس عہد میں مسافت و فاصلہ کا
سوال باقی نہیں رہا ہو یا آبادی دمشق کی پھیل کر الیوموت تک پہنچ گئی ہو۔
بہر حال آنے پر اسان کیا جس سرزمین پر کنوں سے بھری ہوئی کا تصور
سالہا سال تک پائا رہا ہو اس کی ختم رہ چھلک آکے ہوئے خامہ کے ذریعہ اس
گردہ گاؤں میں پہنچ گئی فجز اکہم اللہ عنا خیر الجزاء۔

دمشق کے نام سے مولا تانے تاریخی اور علمی ذوق میں حرکت پیدا ہوئی، اور ان کے تصور نے ان کو ایک گھاؤں
کے گوشہ عزت اور بستر ملائیت سے اٹھا کر شام کے قدرتی مناظر، تاریخی آثار اور علمی مراکز میں پہنچا دیا اور وہ یہاں
بھول گئے کہ وہ قلب کے مریض اور بقول خود ایک کہف کے گوشہ نشین ہیں، فرماتے ہیں:-

واقعی آپ کا وجود مسعود اس وقت کم از کم میرے لیے سراپا رشک و غبطہ بنا
ہوا ہو، خیال شام کے ان مناظر کا ایک طرف رہتا ہے جن کی تفصیل کو علی صاحب
کے خطط الامام میں پڑھ چکا ہوں اور دھیان ان اسلامی تعمیرات کی طرف منتقل ہوتا
ہو جنہیں عمر بن عبدالعزیز جیسے بزرگوں نے اس لیے باقی رکھا کہ وہ غیظ القلوب الکفار
نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ تڑپ دل میں ان کتابوں کی پیدا ہو رہی ہے جن سے
شام کے کتب خانے بے پڑے ہوں گے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن تیم، علامہ
ذہبی السبکی وآلہ کے دین میں جو کچھ مل رہا ہو اسے فنا ہی چاہیے، جو وہ
المحاضرہ کے بعد تو ہفتہ بھر آپ کا ان ہی چیزوں کی سیر و تماشے میں بسر ہوتا ہوگا۔

لے دہل ہو مل کا نام صرف تبر کا الیوموت رکھا گیا ہو، ورنہ الیوموت کے نام کا دیا اور اس کے ماصل کا میدان
جنگ و دشمن سے بہت فاصلہ پر شرق اردن کے حدود میں واقع ہے، علی

معلوم نہیں کہ دول اکا سلاہ زہبی کا مکمل نسخہ اور مسرآۃ الزمان
ابن الجوزی البسطی کی طباعت کا انتظام کیا گیا ہو، جی چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے
کم از کم دونوں کتبوں کے مطالعہ کا موقع مل جاتا، ابن عساکر کی تاریخ دمشق خدا
جائے مکمل ہو کر بازار میں آگئی یا نہیں، میرے پاس تو صرف ابن بدران کی تلخیص
کی ساتویں جلد تک ہے، کسی عجیب بات ہو کہ دو مختلف دادیوں کے شیخ یعنی
شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاکبر ابن عربی دونوں کے لیے دمشق کے آغوش میں
جگہ نکلی آئی، اس زمانہ میں شیخ الاسلام کے عقیدت مندوں کی نوکافی جماعت
ہو گئی کیا بے چارے شیخ الاکبر کی اکبریت کو باقی رکھنے کے لیے بھی کوئی کھڑا کر دیا
گیا ہے، ابن تیمیہ اور ان کے ملائمہ راشدین کی کوئی غیر مطبوعہ نادر کتاب آپ کی
پسندی کیامی؟ ان بزرگوں کے لیے تو یورپ کے عصری خاق کی روسے چاہیے
تھا کہ الگ الگ سوسائٹیاں شام میں بن جائیں جو ان کی اہل کتابوں کو بھی
شائع کرتیں اور ان کے علمی و فطری اختراعات و تخلیقات کا کام کرتیں، یہ اور
اسی قسم کے دسادس وادھم میں اپنے بستر علالت پر دو ڈھائی سال سے
کر وٹیں بیل رہے ہوں۔“

(۲۸ مئی ۱۹۵۶ء)

اس مکتوب گرامی کا جواب دینے کی نوبت نہ آئی تھی کہ ترکی کا سفر پیش آگیا، قسطنطنیہ سے تو کسی خط کے لکھنے کی نوبت
نہ آئی کہ سامان دن وہاں کے تاریخی آثار کے دیکھنے میں گزر جاتا مگر تونہ پہونچ کر اور مولانا روم کے مزار کی زیارت
کر کے بے اختیار مولانا یاد آئے اور ان کو در محمد می مولانا عبدالماجد دریابادی کو اپنے تاثرات لکھنے کا جی چلا
وہیں تونہ کے ایک روزہ قیام میں خط لکھا اور ڈاک کے سپرد کیا، دمشق پہونچ کر اس کے جواب کی توقع تھی، معلوم
نہیں دمشق دیر موک کی طرح مولانا اور ان کے محبوب شہر کا نام سن کر مولانا کے قلب پر کیا اثر ہوتا، اور ان کے
قلم سے کیا تاثرات ظاہر ہوتے، دمشق ڈاپس ہوا تو براء معظمہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فظلہ کا گرامی نامہ ملا جس نے
پرخبر نائی کہ مولانا سفر آخرت پر روانہ ہو چکے اور اپنے خالق سے جا ملے۔ یہ ایک دینی، علمی، ادبی حادثہ تھا اور
میرے لیے ایک ذاتی حادثہ بھی، میرا تعلق مولانا سے صرف ذہنی، علمی ہی نہ تھا شخص اور قلبی بھی تھا، مسافرت
میں ایسا معلوم ہوا کہ ایک بزرگ خاندان کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جہاں تک علم و دین اور فضیلت و تحقیق کا تعلق ہو
مولانا ہماری گزشتہ دینی تعلیم کے بہترین نمونوں میں تھے، اور مدراس کے دور انحطاط کو دیکھتے ہوئے

ترکش مارا خد جنگ آسنہ میں

بلا مبالغہ کیا جا سکتا ہے وسعت نظر، وسعت سماعت، وسعت فی العلم اور ذکاوت میں ان کی نظیر اس وقت ہمالیا کے
میں ملتی نہیں ہے۔ والغیب عند اللہ تصنیف و تالیف کے لحاظ سے وہ عصر حاضر کے عظیم مصنفین میں شمار کئے جانے کے
مستحق ہیں، انھوں نے اپنی کتابوں میں جو مواد جمع کر دیا ہے وہ بیسیوں آدمیوں کو مصنف اور محقق بنا سکتا ہو، اس
ایک آدمی نے تو تنہا وہ کام کیا ہے جو یورپ میں پورے پورے ادیبے اور منظم جہتیں کرتی ہیں، ان جیسا آدمی
برسوں میں پیدا ہوا تھا اور اب ان جیسا آدمی شاید برسوں میں بھی پیدا نہ ہو۔

ہزاروں سال زنگس اپنی بے نوری پہ روتی ہو

بڑی شکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا

انشر تعالیٰ جانے والے پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور اپنے انعامات سے الامال کرے کہ وہ بڑا
درومند، بڑا پر محبت دل رکھتا تھا اور اسکے قلب و دماغ کی ساری صلاحیتیں کسی نہ کسی طرح اسی "الاسلام" کی
خدمت میں (جس کے سوا کوئی دین اسکے یہاں قبول نہیں) اور اسی البنی، الخاتم کی ابدی نبوت و ریاست کے
ثبوت میں اور اسی کے علوم کی نشر و اشاعت میں جس کے بعد کوئی بولی آنے والا نہیں صرف ہوں وہ جب تک
زندہ رہا اسی کے گن گاتا رہا اور اپنے دیں کی بے کلفت بولی میں اس کو خطاب کر کے ناتوا رہا
تجھ سے تو زوں توں سے جو زوں، تیری گلی کی دھول بھوروں

یقین کامل ہے کہ خدا کی رحمت کاملہ نے اس کو اسی محبوب کے عشاق اور اس کے دین کے مخصوص خدام میں شامل
فرمایا ہو گا جس کا کام کرتا ہوا وہ زندہ رہا اور جس کا نام لیتا ہوا وہ دنیا سے نصرت ہوا،
مرگ جنوں عقل گم ہے میر کیا دوانے نے موت پائی ہو

مولانا گیلانی اور افغان

از — محمد منظور نعمانی

۱۳۳۷ھ (م ۱۹۱۷ء) میں جو افغان کی عمر کا پانچواں سال تھا، افغان کا مجدد العثمانی بنبرکانا طے کیا گیا۔ اسکے لیے اپنے جن بزرگوں سے مضامین کی درخواست کی گئی ان میں حضرت مولانا بشیر احمد صاحب عثمانی مرحوم بھی تھے۔ ایک مرتبہ اسی سلسلہ میں اس ناچیز نے مولانا گیلانی مرحوم کو بھی لکھا، مولانا موصوف سے اس عاجز کا اس وقت تک کوئی ایسا تعلق اور تعارف نہ تھا جس کی بنا پر درخواست کی پذیرائی کی کوئی خاص امید کی جا سکتی — اور اس باب میں مولانا کی سخاوت اور فیاضی کا جو تجربہ بعد میں ہوا اس کا اس وقت ہم دگان بھی نہ ہو سکتا تھا — اس لیے خط تو اگرچہ لکھ دیا گیا تھا لیکن مولانا کے مقالہ کی کوئی خاص توقع نہ تھی — لیکن اشرفی شان باگل بلا قصد بلکہ بلا شعور خود مجھ سے یاد فخر افغان کے اس وقت کے محرر سے یہ غلطی ہو گئی کہ مولانا گیلانی کے نام لکھا ہوا خط بھی حضرت مولانا عثمانی مرحوم والے مرتبہ کے ساتھ غفوت ہو کر ان ہی کے لفافے میں چلا گیا۔ چند روز بعد ڈاکمیں سے حضرت مولانا مرحوم کا جواب آیا جس میں خود کچھ لکھنے سے معذرت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے مولانا سید مناظر حسن گیلانی کے نام کا خط میرے پاس غالباً اس لیے بھیجا ہو گا کہ میں اس پر اپنی طرف سے کچھ لکھ کر ان کو بھیج دوں، میں نے ایسا کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے نمبر کے لیے افشا نہ ضرور کچھ لکھ دیں گے۔

بہر حال مجھ حضرت مولانا کے اس خط ہی سے معلوم ہوا کہ مولانا گیلانی کے نام لکھا ہوا میرا خط بجائے حیدر آباد جانے کے حضرت مولانا عثمانی والے خط کے ساتھ غفوت ہو کر ڈاکمیں چلا گیا، لیکن یہ معلوم کرنے کے کہ حضرت مولانا نے اپنی طرف سے اس پر کچھ لکھ کر حیدر آباد روانہ فرما دیا ہے، اس اتفاقی غلطی پر خوشی ہوا ہوئی — یاد آئے کہ اس کے بعد میں نے مولانا گیلانی کو دو سطر خط لکھا اور اس میں اصل واقعہ لکھنے کے ساتھ اپنے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا کہ اگرچہ یہ غلطی باگل بلا قصد محض اتفاق سے ہوئی تھی، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلطی کر کے میری بڑی مدد فرمائی، اگر یہ غلطی نہ ہوتی ہوتی تو سب میرا مرتبہ آپ کو لکھنے پر شاید آمادہ نہ کر سکتا — مولانا نے اپنے جواب میں کسی حد تک میرے

اس خیال سے اتفاق فرمایا اور لکھا کہ بہر حال آپ کے نمبر کے لیے مقالہ لکھنا شروع کر دیا ہے۔

پھر چند ہی دن بعد قریباً ۶۰ صفحے پر مولانا کا وہ تاریخی مقالہ آگیا جو مجدد الف ثانی نمبر میں بعنوان — الف ثانی کا تجدیدی کا نامہ — شائع ہوا تھا اور جو اہل نظر کی نگاہ میں مولانا مرحوم کے چند منتخب شاہکار اور یادگار مضامین میں سے ہے اور جس نے حضرت مجدد الف ثانی کے مقام اور ان کے اصل تجدیدی کام کو سمجھنے کی ایک نئی راہ کھولی ہے۔

الفرقان میں شائع ہونے والا مولانا مرحوم کا سب سے پہلا مقالہ یہی تھا اور اسی سے الفرقان اور ناجیزہ و الفرقان پر مولانا کی عنایتوں کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس مقالہ کا ایک تتمہ بھی قریباً ۲۰ صفحے کا مولانا نے لکھا۔ اس کے بعد ایک دو قسطوں میں پورے ہو جانے والے متعدد مقالات کے علاوہ ایک اہم اور مبسوط مقالہ مولانا نے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی پر الفرقان کے لیے لکھا جو ۱۳۵۰ء و ۱۳۵۱ء میں باقائدہ الفرقان میں شائع ہوتا رہا، اور بعد میں کچھ اضافہ و توسیع کے بعد وہ مستقل کتاب شکل میں بھی شائع ہو گیا۔ پھر ۱۳۵۹ء میں العنبرستان کا شاہ ولی اللہ نمبر نکلا، اس کے لیے مولانا نے میری گزارش پر اپنا وہ مبسوط مقالہ لکھا جس نے شاہ ولی اللہ نمبر کے قریباً سو اوصاف لکھے۔ یہ مقالہ دراصل ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ پہلے کتب خانہ الفرقان کی طرف سے اس کے بعد بعض دوسرے اشاعتی اداروں کی طرف سے کتابی شکل میں بھی اس کو شائع کیا گیا۔

اس کے بعد سے الفرقان کے ساتھ مولانا مرحوم کا تعلق کچھ ایسا ہو گیا کہ گویا انھوں نے اس کو اپنا لیا، اور اپنی خاص سرپرستی میں لے لیا، خود بھی مسلسل لکھتے رہتے اور جامعہ عثمانیہ کے صدر شعبہ دینیات کی حیثیت سے بی اے ایم اے کے اپنے ہونمار شاگردوں کو خاص خاص موضوعات پر مواد کے رہنمائی اور نگرانی میں جو تحقیقی مقالات ان سے نکلتے ان میں سے بھی انتخاب کر کے الفرقان کے لیے بھیجتے رہتے۔

اس زمانہ میں میری توجہ بعض دوسرے کاموں کی طرف ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں الفرقان کی طرف بہت کم توجہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اسی زمانہ میں مولانا مرحوم کو الفرقان کی خصوصی سرپرستی کی طرف متوجہ فرما کر اور اس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ان کے دل میں پیدا فرما کر اس کی زندگی کا ایک سا ان پیدا کر دیا، اگر مولانا کی یہ عنایت الہیہ فیسی کے طور پر اس وقت الفرقان کو حاصل نہ ہوتی تو شاید اسی زمانہ میں یعنی اب سے تقریباً ۱۵-۱۶ سال پہلے الفرقان بند ہو گیا ہوتا۔ مولانا کی یہ نوازش اور عنایت محض بشارت فی اللہ تھی۔ جزاہم اللہ تعالیٰ احسن ما یجزی بہ عبادہ المخلصین۔

پھر ۱۳۵۲ء اور ۱۳۵۳ء میں میری صحت بہت خراب رہی، دو دفعہ بیماری کا ایسا سخت حملہ ہوا کہ صحت مرض کے عام تجربی قانون کے تحت زیست کی امید کے لیے بہت کم گنجائش رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے

صحت و حیات بخندی، ان دونوں الفرقان کی اشاعت بہت ہی غیر منظم رہی، زیادہ پرچے دو دو تین تین مہینے کے مشترک ہی شائع ہوئے۔ شعبان ۱۳۳۲ھ کی آخری تاریخوں میں جبکہ میں بسترِ ملامت سے اٹھا ہی تھا، مولانا نے ازراہ شفقت و دردمندی اپنے ایک کرم نامہ میں مجھے لکھا۔

”اس مہینے کے تمام پرچے مکمل چکے..... بھی..... بھی..... الفرقان بچا رہا، ابھی نازل نہ ہوا، میرا توجہ چاہتا ہوں کہ الفرقان کی ادارت اپنے ہاتھ میں لے لوں..... اگر وقت پر چھاپنے کے لیے آپ آمادہ ہوں تو مضامین شذرات وغیرہ پر مہینے تیار کر کے مجھ پر بغیر اپنے کو تیار کر لے۔“

مولانا کا یہ خط مجھے رمضان المبارک کی تیسری یا چوتھی تاریخ کو ملا، اس کے طے سے دو ہی دن پہلے میری زوجہ ملیہ (مولوی عتیق الرحمن سلمہ کی والدہ) پر جانک مرض کا سخت حملہ ہو چکا تھا، ان کے اس مرض اور اس تکلیف کا خاتمہ پانچویں دن ان کے انتقال پر ہوا، اور وہ اس دنیا سے اٹھالی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمائے اور ان کی روح کو شاد رکھے۔

جتنا کہ ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہو میں خود چند ہی دن پہلے بسترِ ملامت سے اٹھا تھا، بلکہ درحقیقت ابھی نیم بیمار ہی تھا، اس حادثہ نے پھر صحت پر اثر ڈالا اور میں پھر بیمار پڑ گیا، میرے معالجین نے اصرار کے ساتھ مجھے مشورہ دیا کہ صرف تک اب کسی قسم کا کوئی کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے مولانا مرحوم کو گھر کے اس مفاہاتی حادثہ کی اور اپنی حالت اور معالجین کے مشورہ کی اطلاع دی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خط میں آپ سے شفقت و دردمندی کی یہ انتہائی لفظیوں لکھائے تھے، بہر حال اب تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے کر دیے ہیں کہ الفرقان کے زندہ اور جاری رہنے کی صورت صرف یہی ہو کہ آپ ہی اس کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالیں۔

مولانا نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور اپنے افتاحی شذرات کے لیے بجائے نگاہِ اولیں کے ”فوری“ کا عنوان پسند فرمایا۔ شوال ۱۳۳۲ھ کا پرچہ مولانا ہی کی ادارت میں نکلا، اقتضایہ کی ابتدائی چند سطریں یہ تھیں۔

مبھان اللہ و الحمدہ والصلوۃ والسلام علی رسولہ وعبدہ والہ وصحبہ
مخدوم و محترم مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان صرف بیمار ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی تیار داری کرنے والی جنت نصیب بی بی کو بھی اثر مریاں نے ملا لیا، یہ وقت صرف ان ہی کے لیے نہیں الفرقان بچا رہا کے لیے بھی سخت تھا، اور ہے، میرے ایک مجذوبانہ خط کو مولانا نے پکڑ لیا۔ ”المرء یؤخذ باقرادہ“ جو مدعا کیا گیا یا کرایا گیا ہے، بہر حال اس کی تکمیل کسی نہ کسی حد تک ”یَعْلَمُ لَلْقَسَمِ“ ہی کی حد تک اب تو میرے ذمہ عاید ہو ہی گئی، مشاغل کی کثرت، دس و دہریں، تحقیقاتی کاموں کی نگرانی کے ساتھ صدارتِ شعبہ کے فرائض بھی انجام دینا، کچھ ٹوٹے پھوٹے علمی مشغلوں میں بھی الجھ رہنا اور اسی کے ساتھ ایفا احمد کا

یہ بوجہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے اٹھاؤں گا، سرعام نہ کر دیتا ہوں، پھر ہی لا دیتے، اٹھ سکے گی تو اٹھا
لوں گا، ورنہ ہنگامہ کر جاؤں گا، لیکن جس نے عہد کر لیا ہے، امید ہو کہ وہی قوت بھی عطا کرے گا فعلی
اللہ توکل والیہ امنت والیہ المصیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

(الفرقان بہت مشکل ہے ۱۳۲ ص ۱۳۲)

مولانا کی ادارت کا یہ شرف الفرقان کو قریباً ایک سال تک حاصل رہا اور افتتاحی شذرات بعنوان فوارج مولانا
ہی لکھتے رہے، اس کے بعد جب میری صحت بحال ہو گئی تو اگرچہ یہ خاص نوعیت باقی نہیں رہی لیکن اپنے مسلسل مقالہ
کے ذہین سیرینی مدد اور الفرقان کی سرپرستی مولانا مرحوم برابر فرماتے رہے۔
پھر غالباً ۱۳۲۷ء میں ایسا ہوا کہ میرے اور مولانا کے درمیان ایک نئے میں اختلاف رونما ہو گیا، اور میں نے مولانا
کو زندہ کر دیا، میری امداد ان کی جو نسبت تھی اور ہمارے باہمی تعلقات کی جو نوعیت تھی اس کی بنا پر مجھے ہی چاہیے تھا کہ
میں مولانا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے اعتراف ہو کہ میں کم ظرف ثابت ہوا اور مردود کو راضی کرنے اور ملنے
کی میں نے کوئی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد خود مولانا مرحوم ہی نے اٹا مجھے منایا، سچ تو پھل مار دخت
ہی بھگتا ہے۔

اس کے بعد الفرقان کو انھوں نے پھر اسی طرح اپنایا اور اپنی خاص سرپرستی میں لیا۔ بلاشبہ یہ ان کی بڑی معافی تھی۔

قریباً ایک ہزار صفحات :-

الفرقان کی پرانی جلدوں کی دقت گردانی سے معلوم ہوا کہ مولانا مرحوم کے اس پہلے مقالے کے بعد اور ۱۳۲۷ء
میں مجدد العت ثانی نمبر میں شائع ہوا تھا، سلسلہ "ہدم الذات" کی اس آخری قطع تک جو جب ۱۳۲۷ء کے الفرقان
میں شائع ہوئی اور جس کے بعد مرض کے تسلسل نے مولانا کو الفرقان کے لیے کچھ اور نہیں لکھنے دیا۔ یہاں تک کہ اپنے
ب کے حصہ میں پہنچ گئے۔ قریباً ایک ہزار صفحات خود مولانا مرحوم کے قلم کے تھے، ہر فرقان میں شائع ہوتے
ہیں، اور اپنے بعض شاگردوں سے لکھوا کر خود تصحیح اور نظر ثانی کر کے جو مضامین انھوں نے الفرقان کو عنایت فرمائے
وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ان کے صفحات کی مجموعی تعداد بھی دو سو سے زیادہ ہے۔

اللہ کی شان! الفرقان کے صفحات میں سب سے آخری سلسلہ انھوں نے "ہدم الذات" کے عنوان سے شروع فرمایا۔
گو با موت کے یاد کرنے اور یاد دلانے کو اپنا موضوع بنایا۔ اس سلسلہ کی پہلی قطع ذی الحجہ ۱۳۲۷ء کے الفرقان میں
شائع ہوئی۔ اس کا افتتاحی نوٹ یہ تھا۔

"مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اکثر وادکر ہادم الذات"

دلالتوں کو ڈھا کر رکھ دینے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ سچ پر چمے تو اس نبوی وصیت کی تعمیل اس مضمون سے مقصود ہے، ایسے واقعات جن کا موت سے تعلق ہے، انہیں کا ذکر اس عنوان کے تحت انشاء اللہ کیا جائے گا۔ موت کے یاد کرنے کی ایک ٹیکل یہ بھی ہو سکتی ہو۔ بڑے بڑے خواص اور بڑے دام تقریروں کے مقابلہ میں موت کا ہلکا سا خیال زیادہ تجویز ہو سکتا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی میں کتنے ہیں کہ "کل للعداء بالموت واعظاً" راہی کے لیے موت کافی واعظ ہو۔ کے الفاظ کھدے ہوئے تھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں الغرقین کے ناظرین کے سامنے یہی زندہ واعظ کھڑا ہوگا۔ سب سے زیادہ یاد رکھنے کی سعی جو چیز ہے، اسی کو یہ زندہ واعظ آپ کو یاد دلانا ہے گا۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ سلسلہ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ دم ۱۹۵۲ء سے شروع ہوا۔ بابر جہانزی رہا، قریباً دو سال گزرنے پر ۱۳۵۶ھ کے اوخر سے مولانا پر سخت قلبی دوروں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا سلسلہ قریباً ۱۰ مہینے جاری رہا، اس زمانہ میں "ہدم اللذات" کے ذکر و تذکیر کا یہ سلسلہ بھی قدرتی طور پر بند ہوا، دسمبر ۱۳۵۶ھ میں طبیعت کچھ تسکین تو مولانا نے یہ سلسلہ کو پھر شروع کیا، اس اتفاق کے بعد جو پہلی قسط اس سلسلہ کی آئی اس کے ابتدائی نوٹ کی چند سطریں یہ تھیں:-

"چھ مہینے سے زیادہ مدت گزر گئی، ہدم اللذات کی کمائیاں سنانے والا اس عرصہ میں خود اسی ادم اللذات کی پرچھائیں کے نیچے آگیا۔ لیکن بقول اکبر ترخوم

کمزور ہی میری صحت بھی کمزور رہی میری بیماری
اچھا جو رہا کچھ کرنے سکا بیماریا پڑا تو مر نہ سکا

کچھ نہیں معلوم کہ مہلت جو ملی ہے اس کی مدت بھی کتنی ہے۔ قل ان الموت الذی تغفرون
منہ فادہ ملا حقیکم۔ دیر الفرقان کا انصر ہے کہ

خشب تک لبس چل کے ساغر چیلے

محول اللہ وقوتہ ساغر کو پھر ہاتھ میں اٹھا لیتا ہوں، جو پینا چاہتے ہیں ان کے لیے تسکام
ہے۔ انسانی زندگی کے چند لازوال زندہ حقائق جن کا شور و حد حاضر کے قلوب میں مردہ گئے یا پڑ مردہ
ہو کر رہ گیا ہے، اسی شور کا جگانا اس جھنجھوٹے قصور ہے:-

"ہدم اللذات" کی یہ قسط قریباً ۱۰ مہینے کے ناخک کے بعد جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ دم جنوری ۱۹۵۵ء میں شائع
ہوئی۔ اس کے بعد مولانا کو صرف دو قسطیں اس سلسلہ کی اور لکھنے کا موقع ملا، ایک ہندوستان کے شور و سلطان حکمران شہزادہ
سوزی (دم ۱۹۵۶ء) کے کا زمانہ اور اس کی وفات کے متعلق یہ قسط جمادی الاخریٰ ۱۳۵۷ھ دم فروری ۱۹۵۵ء میں

شائع ہوئی، اس کا عنوان تھا: ہندستان کی ایک قدیم خباہت اسکیم جس نے موت کو بھی زندگی بنا دیا۔ دوسری قسط میں اس مجموعہ میں مدی ہجری کے چودھویں سال میں وفات پانے والے ہندوستان کے ایک مشہور عالم اور محدث حضرت قادی جلال الرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض خاص سبق، موزہ پلوؤں کا تذکرہ کر کے ان کی وفات کا حال لکھا گیا تھا۔ یہ قسط رجب ۱۳۵۲ء (م مارچ ۱۹۵۵ء) کے العفان میں شائع ہوئی تھی، اس کا عنوان تھا "اسلامی رواداری اور مساوات دے نفسی کا ایک دل آویز مرقع"۔

یہی اس سلسلہ کی آخری قسط تھی، اس کے بعد خود مولانا پھر "بوم اللذات" کی پرچھائیوں کے نیچے آگئے، دل کے دوروں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور جیسا کہ مرض کیا گیا اس کے بعد مرض نے الفرقان کے لیے کچھ اور لکھنے کا موقع نہ دیا، یہاں تک کہ جون ۱۳۵۲ء میں "بوم اللذات" نے آپ کو ہم دنیا والوں سے الگ کر کے ملا، اعلیٰ میں پہنچا دیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابواب الصالحین۔

ان سطروں کے پڑھنے والے اور مولانا مرحوم کے اس مجموعہ مضامین کا مطالعہ کرنے والے اپنے سب دوستوں اس عاجز کی عاجزانہ درخواست ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مولانا مرحوم کی مغفرت اور رخصت درجات کے لیے اہتمام کے ساتھ دعا کریں، یہ ان کا اس عاجز پر بھی بڑا احسان ہو گا، کسی مصنف اور مضمون نگار کی زندگی میں تو کسی کی داد و تحسین بھی محدود دینے کے لیے اس کو خوش کر سکتی ہے۔ اور وہ اس سے کچھ ذائقہ لے سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کام آنے والی چیز صرت دعا ہے، اور پہنے کسی عین کا سب سے بڑا حق اور احسان مدی و دیگر گرامی کا مجمع ترین ایمانی طریقہ یہی ہے کہ اس کے لیے اہتمام سے دعائیں کی جائیں اور بار بار کی جائیں۔

سوانح قاسمی کے تسلسلے {بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی مفصل سوانح حیات دو جلدیں پہلے شائع ہو چکی تھیں، اب تیسری جلد بھی تیار ہو گئی ہے۔
قیمت جلد اول جلد - ۱/ (غیر جلد موجود نہیں ہے) جلد دوم غیر جلد - ۱/، جلد - ۲، جلد سوم غیر جلد ۱/۸ جلد ۱/۸

حیات انور

استاذ انور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جامع تذکرہ جسکی ترتیب میں حضرت محمد کے ۱۲ نامور اصحاب علم و قلم شاگردوں نے حصہ لیا ہو، سب بڑا حصہ مولانا گیلانی مرحوم کا ہے، اہل علم اور تعلیم یافتہ حضرات سے اسکے مطالعہ کی خاص سفارش کی جا سکتی ہے۔ جلد - ۱/

کتب خانہ الفتان ————— چھری روڈ، لکھنؤ

ایک خوش کن اطلاع

معارف الحدیث کی دوسری جلد

کتاب الرقاق و کتاب الاخلاق

معارف الحدیث کی پہلی جلد کی اشاعت کے بعد سے شائقین کو اسکی بقیہ جلدوں کا یقینی سے انتظار ہو۔ الحمد للہ اسکی دوسری جلد پریس میں اس وقت تیاری کے آخری مرحلہ میں ہے۔

ان شاء اللہ اس جینے کے آخر تک وہ تیار ہو کر شائقین کو روانہ کی جا سکے گی۔

مؤلف کے خیال میں ان حدیثوں کے بعد جن کا تعلق ایمان اور آخرت سے ہو، دینی و روحانی تربیت اور تعمیرِ سرست میں سب سے زیادہ مؤثر وہ حدیثیں ہوتی ہیں جن کو حضرت محدثین کتاب الرقاق اور ابوابِ اخلاق میں درج کرتے ہیں۔ اس لیے مؤلف نے اس دوسری جلد میں ان ہی حدیثوں کو مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

پہلی جلد میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۴۰ حدیثوں کی شرح ہوئی تھی، اس دوسری جلد میں سلسلہ رقائق کی ایک سو اور سلسلہ اخلاق کی قریباً ایک سو ستر حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔

احادیث رقائق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں اور آپ کے وہ خطبات و مواعظ ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے دلوں میں رقت اور خیریت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کو معلوم ہوتا ہو کہ اس دنیا میں اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور یہاں اس کا نصب العین کیا ہونا چاہیے۔

پوری کتاب میں مؤلف کے پیش نظر بطور نصب العین کے دو چیزیں رہی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات ان کے اول مخاطبین صحابہ کرام پر پڑتے تھے، ان کا کوئی ذرہ آج بھی ان حدیثوں کے پڑھنے والوں اور مطالعہ کرنے والوں کو نصیب ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی حقیقت اور اپنے انجام کو بھولی ہوئی اور حیوانیت اور اذہ پرستی میں ڈوبی ہوئی بیسویں صدی کی اس دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی اور اخلاقی تعلیم سادہ طریقہ سے اور اپنے اصلی رنگ میں پیش کر دی جائے جس کی پیروی میں اس کی نجات و فلاح کی ضمانت اور اس کی ساری مخلوق کا نفع ہے۔

شروع میں مؤلف کے دیباچہ کے علاوہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ایک بصیرت افروز ایمان آفرین مقدمہ، صفحات ۲۲۸ صفحات کتابت و طباعت معیاری اور شالی، کاغذ اعلیٰ قیمت غیر مجلد و چار روپے، مجلد و پانچ روپے۔

ناظم کتب خانۃ الفرقان، لکھنؤ

اپنے لیے حدیث و تفسیر کی کوئی کتاب منتخب کیجئے

اردو زبان میں حدیث و تفسیر کا پورا کتب خانہ

ذیل میں جن کتابوں کے نام اور قیمتیں لکھی جا رہی ہیں ان کے معلق ضروری تفصیلات اس نمبر کے آخر میں دی گئی ہیں۔ کتب خانہ کی فہرست سے حاصل کیجئے!

صحیح بخاری شریف کامل (اردو) ۲ جلدوں میں ۲۰۵، صبح ترین حدیثوں کا مجموعہ، قیمت - ۳۴/- روپے
جامع ترمذی کامل (اردو) قرینہ اپنا ہزار حدیثوں کا مجموعہ، ساتھ ہی ہر باب میں ائمہ کے مذاہب کا مفصل بیان و مابین کی قیمت - ۲۶/-
مشکوٰۃ شریف، مکمل (اردو) چھ ہزار سے زائد حدیثوں کا بیش بہا ذخیرہ دو جلدوں میں، قیمت مجلد - ۱۶/-
ترجمہ موطا امام مالک (ع اصل عربی متن) حدیث کی سب سے پہلی کتاب جسے امام مالک نے مرتب فرمایا تھا قیمت مجلد - ۱۲/-
ترجمہ مشرق الانوار، بخاری و مسلم کی منتخب ۲۰۰ حدیثوں کا گراں قدر مجموعہ، قیمت مجلد - ۱۴/-
حسن حصین (ع اصل اردو ترجمہ و تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ سب سے زیادہ جامع اور مکمل مجموعہ جو اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور نصرت کے مدد سے کھلتے ہیں، خاص اہتمام سے شائع کیا گیا جو قیمت مجلد - ۸/-
ترجمہ کتاب الصلوٰۃ نماز کے باب میں امام احمد بن حنبل کی بے نظیر اور نہایت مؤثر کتاب جو، قیمت مجلد - ۱۸/-

حجة الله البالغا (ادشاہ ولی اللہ)

اس بظیر کتاب کے اردو ترجمہ پہلے ہی شائع ہوئے ہیں، لیکن ترجمہ جو حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلی (صاحب تفسیر حقائق) کا کیا ہوا ہے، ہر چیز کے پہلے سب ترجموں سے بہت ہے، اصل عربی متن بھی ساتھ شائع کیا گیا ہے، دو جلدوں میں قیمت - ۲۰/-

تفسیر ابن کثیر کامل (اردو)

تفسیر ابن کثیر عربی تفاسیر میں ابی بظیر اور متن ترین تفسیر مانی جاتی ہے، صحابہ و تابعین اور ائمہ مفسرین کے تفسیری ابیات کا مستند حصہ اس میں محض ۱۵۰۰ ہے، اس کا یہ اردو ترجمہ پانچ ضخیم جلدوں میں ہے، جلدیں خوشنما ہیں، قیمت کامل - ۵۵/-
تفسیر بیان القرآن کامل (۲ حصہ) حکیم الامت حضرت عطاء دہلوی کی مقبول و بظیر تفسیر طبع ہند، قیمت کامل - ۶۰/-
خاص رعایت | تاجران کتب کو ان سب کتابوں پر ۲۰ فیصد کی کمیشن دیا جائے گا۔

تاجران کتب کے علاوہ جو عام خریدار صاحبان ان کتابوں میں کم از کم ۲۵/- کی کتابیں ہم سے طلب کریں گے ان کو معمول چھوٹ دیا جائے گا۔ یہ رعایت صرف ہندوستان کے غیر تاجر حضرات کو صرف ان ہی کتابوں پر دی جائے گی،

ناظم کتب خانہ الفرقان، پکھری روڈ، لکھنؤ

افادات

مولانا سید مناظر الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

- (۱) الف ثانی (یا ہزارہ دوم) کا تجدیدی کا نامہ — (تلخیص و تبصرہ)
- (۲) حج کیا ہے؟
- (۳) دجالی فتنہ اور سورہ کہف
- (۴) وفا شعاری کے دو نادر نمونے

الف ثانی (یا ہزارہ دوم) کا تجدیدی کارنامہ

(از افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانی ۳۶)

تخصیص و تبصرہ ————— از جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امرہ

بلاشبہ حضرت مولانا گیلانی برادر اللہ مضبوط — رئیس التحریر اور سلطان القلم تھے — وہ کیا بلحاظ تصنیف اور کیا بحیثیت تالیف و ترموین اور کیا از روئے مقالہ نگاری ایک کامیاب اور بلند پایہ محقق و مبصر تھے — وہ پی، انجک، ڈی نہ تھے لیکن اس ماہ کے کتنے آمیدواروں کو انھوں نے کامیاب بنایا ہے اور ایسی شاہراہ قائم فرمادی ہے کہ میدان تختہ میں ایک ذہین طالب علم آبائی گامزنی کر سکے اور اسلاف کی کتابوں، تاریخوں اور تذکرہوں کے بحر ذخار سے علم و حکمت کے موتی نکال سکے۔ سچ پوچھئے تو پی، انجک، ڈی بننا آسان ہے — مناظر احسن بننا مشکل — ع بڑی شکل سے جوتا ہو چین میں دید و رہنما

بقول سید سلیمان ندوی — "ہمارے پی، انجک، ڈی زندگی میں صرف ایک مقالہ لکھتے ہیں اور ساری عمر اسی کو چومتے چاٹتے رہتے ہیں —" علامہ گیلانی نے بلابالغہ سیکڑوں مقالے لکھے اور ان میں اپنی خداداد بصیرت اور علمی و فنی کاوش کا بلور پر اثر ثبت دیا — ان کے خون جگر کی لٹکاریوں سے چین علم و تحقیق میں تازہ بہاریں آگئیں — وہ جدید و قدیم دونوں روشوں سے بخوبی واقف تھے۔ انھوں نے تعلیم و اعلیٰ و دیوبند، ہانی اور مغلیٰ جدید و ناویہ نگاہ رکھنے والوں میں کی۔ وہ دونوں دلدیوں کے سچ و خم سے آگاہ تھے۔ ان کی تحقیق سے ایک طرف قدیم طرز کے طلباء کو تسکین ہوتی تھی دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ حضرات اطمینان

حاصل کرتے تھے۔ ان کے مجددانگیر قلم کے جتنے نمونے ہیں بہترین شاہکار کہلانے کے مستحق ہیں۔ ان کی اردو شراں کے صاحب طرز انشا نگار۔ ہونے کا پتہ دیتی ہے ان کی زبان قلعہ محلی، دارالعلوم دیوبند، عثمانیہ یونیورسٹی اور صوبہ بہار کے علمی گھرانوں کی ملی جلی خصوصیات کی آئینہ دار تھی۔ ان کی تحریروں میں فصاحت و بلاغت، سلاست و روانی جدید و قدیم علمی اصطلاحیں، جذب و کیفیت، جوش و خروش پیغام وطن سب ہی کچھ موجود تھے۔ ان کا کلام دماغ سے زیادہ دل سے اپیل کرتا تھا ان کے اکثر و بیشتر جیسے الہامی ہوتے تھے۔ حبستہ اور سبق حاصل کرنے والوں کے لیے ان کے یہاں بہت سی کام کی یاقین لمبی لمبی تحریروں میں بھیجی ہوئی ملتی ہیں۔ ان کے سوز و غم میں نشاط اخروی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور ان کے دل کی دھڑکن غلاب حارین کی منزل پر پہنچانے کے لیے جو سرکاروں کا کام دیتی ہے۔

زمانہ طائب علمی میں ان کی ایک تقریر دارالحدیث دیوبند میں سنی تھی اس کی لذت آج تک دل و دماغ پر عادی ہے دو ایک جگہ ان کے خطوط دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ان میں بھی عیب لطف سخن نہیں ہے۔ مرحوم نے جذبات و تحقیق کی آمیزش سے اپنی تحریروں میں ایک خاص رنگ بھر دیا تھا۔ القاسم دیوبند میں ان کے مضامین پڑھ کر مجھے ان سے پہلا تعارف حاصل ہوا تھا۔ پھر ان کی کتاب الفتنی السخام دیکھی جس میں کئی زندگی اور مرنی زندگی کے پرکھتے نظارے دکھائے گئے ہیں۔ اس میں محبت رسول ہے کہ اہل رہی ہے جذبات عقیدت کا سمندر ہے کہ ٹھانٹیں مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر کتنی کیفیت آدور کوثر میں تحریر ہو کر ناظرین و سامعین کے قلوب کو غرقِ موج کوثر کر دیتی ہے۔ الدین الیم۔ نظام تعلیم و تربیت اور سوانح قاضی کا بھی مطالعہ کیا سب سے متاثر کیا اور سب اپنے اپنے رنگ میں خوب ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ان کی شخصیت سے تفصیل تعارف ان دو مقالوں سے جو احوال الفرقان کے مجدد الف ثانی نبیر اور شاہ ولی اللہ مجددی کے لئے لکھے گئے تھے۔ اس وقت میں بریلی میں موجود تھا۔ مجدد الف ثانی نبیر والا مضمون الفرقان کے لیے پہلا مقالہ تھا جو سہ ماہی میں آیا۔ اس میں "ابتداء عشق" تھی جس کے آگے سب نے دیکھا کہ بہار کے "مجدوب محقق" نے دامنِ ہفت ستر میں جذبات و تحقیقات کے کیسے کیسے مرقی برائے۔ غائبانہ سب سے نہانک سترہ اشعار و سال ان کے مضامین کی سلسلہ بنی ہوئی تھی۔ یوں سمجھے گویا مولانا گیلانی الفرقان کی مجلسِ ادارت کے بھی ایک اعلیٰ رکن تھے۔ لڑے مولانا گیلانی، خدا ان کو بخشے۔ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اب ان جیسا "حرفین" سے مردانِ عشق بن کر میخانہ راز و نیاز میں کون آئے گا؟ ع

دگر دانائے راز آید نہ آید

اب ہم ان کی تازہ تحریر کی ایک سطر بھی نہ پڑھ سکیں گے۔ بیشک خراس کے دور میں جب بولنگ سے محرومی ہو جاتی ہے تو عربی کلاب ہی کی خبر ہوتی ہے اسی لئے ادارہ افغان نے سوچا اور بہت اچھا سوچا کہ الفرتان میں شائع شدہ مضامین گیلانی کا "عطر محبوبہ" نکال لیا جائے۔ میرے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ میں حضرت مجاہد الفثانی پر لکھے ہوئے ان کے مقالے کی تلیص اور اس پر تبصرہ کروں۔ یہ کام بھی کوئی معمولی کام نہیں کہ مجھ سے "نا آشناے لذت پرواز" انجام دے لیکن میاں عتیق الرحمن سنبھلی کی فرمائش پر میرا کچھ بھی انجام دے سکا ہوں بیش کر رہا ہوں اور رواج گیلانی سے شرمندہ ہوں کہ اس بادشاہ فصاحت و بلاغت کا اس کی شایان شان اہلی پیمانے پر کوئی علمی تعارف نہ کر سکا۔

سب سے پہلے بطور تہیہ و مقدمہ چند باتیں عرض کر لوں پھر دائرہ موضوع میں آؤں گا۔
۱۱، اکبری فتنہ جو دین الہی کے نام سے برپا ہوا تھا درحقیقت ایک خطرناک فتنہ تھا اگر ہر وقت اس کی خبر گیری نہ ہوتی تو اسلام کا ذیوالہ نکل جاتا۔ یہ درحقیقت ع

ایک سازش تھی فقط مذہب و ملت کے خلاف

بظاہر باب سلطنت مضبوط کرنے کا اچھا طریقہ ہوتا تھا لیکن سرمایہ ملت کو برباد کر کے سلطنت کو مضبوط کیا جا رہا تھا اور بار بار کاہنوں اپنے ہاتھوں اس شہر بار آور کو کاٹ رہا تھا جس کے سایے میں دین و دنیا دونوں کی گامیابی پرورش پاتی ہیں۔ الحاد و زندقہ کی انتہا جو چکی تھی سب مذہبوں کا "حرق مرکب" بھانے کا خیال تھا لیکن ہمارے کہ سب سے زیادہ مخالفانہ دوسلام پر پڑی اس دین الہی کا ذکر جب یہ دو قدیم مومنین نے کیا ہے لیکن اس کے زہریلے نتائج پر مدیونوں سے زیادہ کسی کی نظر نہ تھی بدیونوں کے بعد گیلانی نے اس تفصیل کے ساتھ ان نتائج کو پیش کیا کہ بدیونوں بھی ہوتے تو ان کو داد دیتے۔

۱۲، ابو الفضل اللہ نقی نے دونوں بھائی دوبار اکبری پر بھائے ہوئے تھے ان میں اول الذکر میرنشی اور اہلی منصب دار تھا، دوسرا ملک الشعراء اور معلم شاہزادگان۔ علوم عقلیہ کا دونوں پر پورا پورا اثر تھا۔ نقلی علوم سے بہرہ ور کیا تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے عقائد بھی تباہ کرنے کی کوشش کی اور ایسی اسکیم دوبار اکبری میں تیار کی جس سے اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ سچ پوچھئے تو دین الہی کے گونہ گونہوں بھائی ہی تھے۔ ناخواندہ حکمرانوں نے اپنا سکہ جمایا تھا۔ مومنین سال ابو الفضل کے قتل کی وجہ لکھتے تو ہیں لیکن ایک وہ خاص وجہ جس کو خود جہانگیر نے اپنے قلم سے ترک میں لکھا ہے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور نتائج کی بات ہے کہ طبع کرتے وقت ترک جہانگیری کے ایذا نہ کرنے والے ایک ریفاہیہ قسم کے بزرگ نے معلوم کس مصلحت سے اس جتنے کو صفت کر دیا ہے وہ کو یہ کہیے کہ مجھے مدرسہ اشاعت العلوم بریلی کے کتب خانے سے متعارف آیا

ہو ایک قدیم قلمی ترک کا نسخہ دفتر افرقان میں مطالعہ کرنے کے لیے لیا تھا اور یہ بات میں نے اسی وقت اپنے دل میں نوٹ کر لی تھی۔ اس وقت قلمی ترک تو میرے سامنے نہیں ہے۔ مگر وہ فاقان مکان ہند قلمی سے ترک کا مضمون نقل کرتا ہوں مکن ہے الفاظ میں کچھ تفاوت ہو لیکن مفہوم بالکل وہی ہے۔

رکنا ہے کہ برواقیات خود برہگاشتہ و ترک جاگیر
جہانگیر نے اپنی خود نوشت ترک میں لکھا ہے کہ میں بفضل

نام داشت می محارو کہ از ابو الفضل و دگر اہل بوم
سے اس وجہ سے ناراض تھا کہ اس نے میرے باپ

از کا کہ دیر اندازی پدرم را از راہ مستقیم بدو آشتہ۔
راکبر کو بڑھاپے میں راہ مستقیم سے ہٹا دیا تھا۔

اسی تذکرہ فاقان جند سے تفصیل سنئے جو اثر و بیشتر ترک ہی سے ماخوذ ہے۔

زمانیکہ شہر بار۔ چراغ چھا ہی بود از شاہزادہ
جس زمانے میں اکبر بادشاہ چراغ سحری تھا شاہزادہ

مرزا سلیم شکر بخانی کشید
سلیم (جہانگیر) سے اس کی بھائی ہو گئی۔

ناپاتی زیادہ بڑھی تو اکبر نے ابو الفضل کو دکن سے شوروہ کے لیے بلایا وہاں مع اہل و عیال اقامت گزین تھا
ابو الفضل نے جلدی میں اپنے اہل و عیال وہیں چھوڑے اور خود دیکر وہاں چل پڑا۔

جہانگیر کو جب بچہ نہ دجہ اس سے رنجیدہ تھا۔ اچھا موقع ملتا تھا آیا۔ قتل کرانے کا منصوبہ لگانا
لیا۔ وہ وجہ کیا تھیں؟ سنئے۔

کیے آنکہ برکیش بود
اول یہ کہ ابو الفضل بد مذہب تھا

دوم آنکہ سرور اور میں پیرانہ مالی
دوسری وجہ تھی کہ ابو الفضل نے اکبر کو بڑھاپے میں یہ

بآئینے آدرو کہ میگشت قرآن
ہی بڑھادی تھی کہ قرآن عظیم کلام ربانی نہیں ہو

نہ کلام ربانی است از زبان رسول ایزدیت
بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے (خونخوار)

پھر کیا ہوا۔ ابو الفضل گواہ کے رستے سے آکر ملتا تھا رانا مال دیو سے جو جہانگیر کا خسر تھا رازش کر کے قتل
کر دیا۔ خود جہانگیر نے تاریخ قتل ابو الفضل یہ نکالی۔

تیغ اجماز جناب آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم سر باغی برید
تیغ اجماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر باغی کاٹ دیا۔

باغی کا سر یعنی پہلا حرف (ب) کاٹ کر اچھی خاصی تاریخ عمل آتی ہے۔

یہ خدا کی طرف سے بات تھی کہ وہ جہانگیر جو آیام شاہزادگی میں کیا اپنی سلطنت کے کئی برسوں میں بھی
نہ مہی حیثیت سے کمزور تھا اس جہانگیر کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں اتنی صلاحیت موجود تھی کہ وہ اس

لے اس قلمی نسخے میں مولف کا نام درج نہیں ہے۔ مجھے مولوی محمد اسحاق صاحب عباسی مورخ اردو بہ نے یہ نسخہ عطا فرمایا ہو۔

روح فرما اٹھا دو زندہ کو برداشت نہ کر سکا اگرچہ حصول سلطنت کی خواہش بھی ملی ہو لیکن قتل ابوالفضل کی نمایاں وجہ اس کا اٹھا دہے۔۔۔۔۔ یہ بھی اعجازِ رسولؐ ہی کا صدقہ ہے کہ اس بڑے سبب کو برہنہ اس مصلحت مٹانے اور بچانے کے باوجود تاریخ نے اس حقیقت کو اپنے اندر محفوظ رکھا۔۔۔۔۔ آج بھی بعض ”تک خاؤں“ میں نام نہاد ”زریں نگار“ ادیب اس قسم کے ناگ الاپے رہتے ہیں۔ مولانا گیلانیؒ کی زندگی میں اُن کو یہ کھدیتا تو وہ بہت خوش ہوتے کہ حضرت یہ زریں نگاری جو آج بعض اٹھاپنہروں کے قلم سے ادا ہو رہی ہے نئی آنکھ نہیں ہے یہ بھی ابوالفضل کی گھنجدی ہوئی پڑی ہے۔

حضرت محمدؐ کے عاجز امے حضرت خواجہ محمد مصوم سرہندیؒ نے اپنے مکتوبات (مرتبہ مجید اللہ) کے مکتوب نمبر ۱۳۷ میں لکھا ہے کہ۔۔۔۔۔ ابوالفضل یا فیضی دونوں بھائیوں میں سے ایک بات کہا کرتا تھا دنیا نقد است و آخرت نسیم دنیا نقد ہے اور آخرت آدھار کوئی بھی نقد کو بچس نقد را بنسید نفروختہ است۔۔۔۔۔ آدھار کی امید میں ہاتھ سے نہیں دیتا ہے۔

(نمود با شد)

(۳) ملا عبدالقادر بدایونیؒ عہد اکبری کا مشہور مورخ ہے۔ منتخب التواریخ اس کی معرکہ آرا تاریخ ہے جس سے دور اکبری کا پورا پورا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ ملا بدایونی گھر کے بھیدی ہیں۔ کب کے دورِ صلاحیت میں اس کے امام رہ چکے ہیں۔ صوفی مزاج اور راست باز ہیں۔ علماء کے تفصیل کے لیے چکر لگاتے ہیں۔ خانقاہوں میں اہل اللہ سے جا جا کر ملتے ہیں۔ سید محمد میر عدل امرہویؒ سے بھی ان کا ربط ہے وہی میر عدل جنہوں نے دوبار اکبری کے علماء و سود پر ایک غلط بات سے غصہ ہو کر اپنا عصا اٹھایا تھا۔۔۔۔۔ میر انصاریؒ یہ ہے کہ ملا عبدالقادر بدایونیؒ ایک ثقہ مورخ ہے آج تک اس کی کوئی تاریخی بردہ یا تنقید ثابت نہیں کی جا سکی ہے۔ اس کے بیانات میں شبہ کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کسی معتبر تحریر میں یہ بات تھی کہ جہانگیری دور تک منتخب التواریخ اپنی صاف گوئی کی وجہ سے ممنوع الاشاعت تھی۔ بعد کوجب اثرات محمد و اہل خانہ آکر اہم ہوئے تو یہ کتاب بھی عام طور پر سامنے آئی۔۔۔۔۔ مولانا گیلانیؒ نے اپنے عہدِ ذخیرہ والے مضمون میں اس تاریخ سے بہت کام لیا ہے اور بڑی عجیب ترتیب سے تمام واقعات کو لکھا کر دوبارہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا گیلانیؒ کی ”روح“ ملا عبدالقادر بدایونیؒ کی روح سے ہم آہنگ ہو کر یہ مقالہ ترتیب کر رہی ہو مولانا گیلانیؒ نے جس خاص ترتیب کے ساتھ واقعات جمع کر دیے ہیں بدایونیؒ اس ترتیب کے ساتھ کسی وقتی مصلحت سے جوہر کر رہے ہیں نہ کہ سکے تھے۔۔۔۔۔ چار سو صفحات پر پھیلے ہوئے واقعات کو اس طرح منظم کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مولانا گیلانیؒ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں۔۔۔

”خود ملا عبد القادر جن کی کتاب سے میں نے ان واقعات کا انتخاب کیا ہے بندہ خدا نے نہ مانے
کس مصلحت سے ان کو تقریباً ہزار سو صفات میں انتہائی بے ترتیبی کے ساتھ یہاں گنبدہ صورت میں قلم بند کیا ہے
ترتیب میں مجھے کافی دقت اٹھانی پڑی تاہم ایک کام ہو گیا۔“

ملا عبد القادر کی مصلحت کو ان کی دل کی آواز کو اور ان کے پیش کردہ نقشہ حال کو اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہو گا
کہ ————— بعد کے مورخین و محققین نے شاید اتنا نہ سمجھا ہو گا جتنا حضرت گیلانیؒ نے سمجھ لیا ہے۔ نتائج جملہ ملا عبد القادر
بذریعہ برہنائے مصلحت نہ نکال سکتے تھے مولانا گیلانیؒ نے ان نتائج کو اس طرح برآمد کیا ہے کہ حیرت ہوئی ہے۔ اسی
وجہ سے علمی حلقوں میں اس مقالے کی بڑی وہم و غم چمکئی تھی اور جوں جوں زمانہ گزر رہا ہے اس کے مندرجہ حقائق اور
زیادہ دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔

۴۱) اکبر کے متعلق اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ وہ ایک ناخواندہ مگر منظم، سہادر اور عقل دنیاوی کا مالک تھا
پچاس سال اس نے سلطنت کی اس کے حدود سلطنت بھی کافی وسیع تھے۔ داخلی و خارجی اثرات سے متاثر ہو کر
اور متعدد اسباب کی بنا پر اس کو دین الہی کے قیام کی سوجھی تھی دین الہی قائم کر کے اس نے جو کچھ کیا وہ مولانا گیلانیؒ
کے قلم نے خوب ہی واضح کر دیا ہے۔ ————— بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اکبر نے انتقال کے وقت تو بکرلی تھی مگر
اس کا مکمل ثبوت درکار ہے۔ دل بہارا بھی یہی چاہتا ہے کہ کاش کسی طرح یہ بات صحیح ہو جائے کہ اکبر بادشاہ
دنیا سے بلا متی ایمان و نصرت ہوا۔ مگر واقعات و حقائق کو کیا کیا جائے؟ یوں تو وہ بعد مرگ عرش آشیانی کے لقب
سے لقب جوہی گئے تھے خود عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا دیندار ہونا ظہر من الشمس ہے اپنے رفات میں دو ایک
جملہ اس لقب سے اکبر کو یاد کیا ہے۔ ————— مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہلے کیا تھا پھر کیا بنا اور آخر تک کیا رہا۔
اسلام کو اس کے ہاتھوں کیا کیا مصدات پہنچے اور کیا کیا ہو پختہ کئے تھے ابو الفضل ایزدی حضرت مجدد الف ثانیؒ کی
حمایت سے ذاتی۔

۴۲) حضرت مجدد الف ثانیؒ مشہور عالم شخصیت ہے، ہزارہ آدم میں جو فتنہ بڑے طعرات اور جاہ و جلال کے
ساتھ تازہ ہی گزری ہیں، بڑے بڑے فلسفیوں کو حاکمی بنا کر نو دار ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹانے کے لیے ایک
زبردست روحانی طاقت دے کر مجدد کی حیثیت سے آپ کو کھڑا کر دیا۔ ————— بقول حق گیلانیؒ اس دور کی
خصوصیت کے پیش نظر ہی آپ کو مجدد الف ثانیؒ کہا جاتا ہے۔

وہ بندہ ہر مایہ ملت کا نگہباز

اللہ نے بردقت کیا اس کو نیکو کار

چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ ————— اکبری دور کی تاریخ ملا عبد القادر کی مدد اور مولانا گیلانیؒ

کی ترتیب سے مرتب ہو تو یہ وصاحب کے ہمارے روشن ہوں۔ ایک فقیر نے ذرا سر بلند خانقاہ کے ایک گوشے میں
لمبے پڑیچہ کرجا انقلاب عظیم۔ اکبر عظیم کی تحریک کے مطالبے میں برپا کرتا ہے اس کی اہمیت معلوم نہیں ہو سکتی جب تک
مولانا گیلانی کا الہام خیر اور معارف زیر قلم ایک کامیاب مقالہ نہ لکھے۔

چلتے چلتے ایک بات اور یادوں کو مولانا گیلانی کے نزدیک فقہ دین الہی کے حسب ذیل اسباب تھے۔
(۱) حکومت (۲) علماء (۳) دربار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باریا قیوں اور شرف محبت کے
سعادت مندوں کی تحقیر کرنے والی جماعت (۴) صوفیاء خام۔

ان میں سے ڈوڈا دل الذکر اسباب پر اس مقالے میں بحث کی ہے اور رشاد آخرت کے الفرقان میں قیسے
سبب سے متعلق یہ لکھ کر کہ ہمارے دوست مولانا نعمانی غالباً الفرقان میں سبب ثالث کے متعلق کافی بحث فرما چکے ہیں۔
یہ نہیں لکھا۔ البتہ جو تحفے سبب پر خوب دل کھول کر لکھا جو۔ میں عدم گنجائش کے باعث اس دوسری قسط کا خلاصہ
اور اس سے متعلق تبصرہ نہ کر دوں گا۔ صرف مجدد الف ثانی منبر والے مقالے پر جو ۵ صفحات پر مشتمل ہے یہ چند صفحات
لکھے ہیں۔ اور یہ امر ملحوظ رکھنا ہے کہ جہاں تک جوئے ناظرین کے دل و دماغ میں وہ بات بطور خلاصہ جاگزیں ہو جائے
جس کو مولانا گیلانی چاہتے ہیں کہ دل و دماغ میں جاگزیں ہو۔ خاص ترتیب کے ساتھ ان کی عنبرین
تحریر کے خاص خاص نمونے بھی پیش کر دوں گا۔

اب میں کیوں زیادہ حائل رہوں آئیے مولانا گیلانی کے افادات سے براہ راست معفیض ہو جائے۔
بعد حمد و صلوة مقالے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

” وحدت وجود اور وحدت شہود کی فنی نکتہ نوازیوں یا شریعت و طریقت کی دلایا نہ و صوفیانہ معرکوں
کے ہنگاموں میں حضرت شیخ ابو فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے رہنمی اور حقیقی کارنامے کے اس طرح
دل ل گئے کہ آج حضرت شیخ قدس سرہ العزیز کو مجدد الف ثانی کہنا بجز ایک روایتی خوش اعتقادی
کے بظاہر اور کسی امر مهم پر رہنمی نہیں معلوم ہوتا۔ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ملا عبد الحکیم یا لکنوی رحمۃ اللہ علیہ
نے حضرت کو اس خطاب سے کسی خاص وقت میں مخاطب کیا تھا اور اسی خطاب خاص نے رفتہ رفتہ
عام صورت اختیار کر لی لیکن کیا حضرت کا مجدد الف ثانی ہونا محض ملا عبد الحکیم کے ایک خاص خطاب و
تلقین ہی کا نتیجہ ہے؟“

آگے چل کر فرماتے ہیں۔

” شاید غور نہیں کیا گیا۔ خصوصاً ہمارے علماء اور صوفیاء نے حضرت مجدد و صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب
دیکھا جاتا تو اس ماحول سے جدا کہہ کے دیکھا جس میں آپ کا وجود و موجود قدرت کی جانب سے سر زمین ہند

کو خطا کیا گیا تھا :

بعدہ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مرحوم کی ایک تقریر کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ مغل حکومت کے تخت پر چار بادشاہ مسلسل ایسے بیٹھے کہ ان میں دو پہلوں کو دو پہلوں سے کوئی تعلق نہ تھا؟ شاہ جہاں اور عالمگیر کا جہانگیر اور بابر سے مقابلہ کر کے دیکھے دوڑوں میں کوئی نہایت ہے؟ ————— پھر کہتے ہیں کہ :-

”نواب علامہ کا یہ سوال جو غلط تاریخ سے تعلق رکھتا ہے یقیناً ایک عجیب سوال تھا اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس اہم سوال کے جواب کا علم مجھے آپ ہی کی زبان سے ہوا اور مدد مل ہی گئی۔ جواب کی آج کچھ تفصیل اس حد تک چاہتا ہوں جس حد تک کسی مجلاتی مقالہ میں نشان ہو سکتی ہے۔“

اس کے بعد سیر المتاخرین کی ایک فارسی عبارت پیش کر کے ————— جس میں دین الہی کا ذکر ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آرائش خلق اس دین میں تھی عہد شاہجہاں میں تعصب شروع ہوا اور عہد عالمگیر میں تعصب شدت پذیر ہو گیا۔ ————— یوں رقمطراز ہوتے ہیں :-

”آج اسی شاخہ (پرہیزگاہ) کا نتیجہ ہے کہ عالمگیر اور مذہبی تعصب تقریباً دو مترادفات الفاظ بن گئے ہیں۔ شکل ہی سے اب کوئی تعصب کے لفظ کا خیال اس طرح کر سکتا ہے کہ بے ساختہ اس کے ساتھ عالمگیر کی صورت بھی دماغ میں نہ کھج جائے۔ یہ سب کچھ کیا گیا اور اس اجمال کی تفصیل میں معلومات کے دریا بہا دیے گئے جلد بات شایع کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے ہاں ہمہ ذوق بطور تفصیل دعویٰ کے دو پہلوؤں سے ایسی لا پر داہی برقی گئی کہ آج جب ”ہٹری کے ٹکڑوں“ میں رگ گل پر بھی نشر و نثر سے نہیں چوکا جاتا۔ یہ دونوں پہلو غنچہ دہن بستہ کی شکل میں چھوٹ گئے یا قصداً چھوڑ دیے گئے۔“

..... آج جب چوٹی کی آنکھوں کے پردے گئے جاتے ہیں اور کڑی کے جال کے تاروں کی بھی رپوٹ مرتب کی جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایک ہی دعویٰ کے ایک پہلو کو تو اتنا روشن کیا جاتا ہے اور اس زور سے اس کا زنگھا پھونکا جاتا ہے کہ آنکھیں جھنجھکتی ہیں اور کان انگلیوں کے لیے جیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی دعویٰ کے دو سبب اجزاء کو اتنی کس پرسی میں ڈال دیا جاتا ہے۔

کہ گویا علم و تحقیق کے وہ سناورا رہی نہ تھے۔ پوری تفصیل کے ساتھ بتانا چاہیے بجا کہ الہی مذہب کی حقیقت کیا تھی۔ ”خلق“ جو آرائش میں تھی تاریخی حیثیت سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ”خلق“ کے تحت میں کون کون سی جماعتیں داخل تھیں ان کی آرائش کی نوعیت کیا تھی اور آخر میں سب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد سے اس میں کیوں تبدیلی ہوئی اور کن مثرات کے

”بہر حال آخر یہ طے کر لیا گیا کہ جبریت کی بنیاد رکھ دی جائے۔“

کچھ دور چل کر فرما تے ہیں کہ

”انقصہ اس سلسلے میں دوسروں کے بیان سے نہیں بلکہ خود ملا صاحب ہی کی دوسری عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الف ثانی، تحریف اسلام، مساوات ادیان ان تینوں نظریات کو طے کرنے کے بعد ملاز روزہ اور وہ ساری چیزیں جن کا نبوت سے تعلق ہے ان کا نام تقلیدات رکھا گیا یعنی سب جہلی کی باتیں ٹھہرائی گئیں اور مذہب کی بنیاد عقل پر رکھی گئی عقل پر“

اس زمانے میں نقول مولانا گیلانیؒ یہ ہو رہا تھا کہ

”مختلف مذاہب کی ٹولیاں، یکے بعد دیگرے دھکنے لگیں ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو دوبار میں پیش کرتا تھا۔ ملک فرنگ کے پادری آئے انھوں نے انجیل پیش کی اور ثالث ثلاثہ کے متعلق دلائل پیش کیے اور نصراویت کو حق ثابت کیا۔ ابو الفضل کو حکم دیا گیا کہ انجیل کا ترجمہ ان پادریوں سے پوچھ پچھا کر کر۔ گجرات کے شہر فوساری سے آتش پرست بھی آئے انھوں نے زردشت کی حقیقت ثابت کی یہ آگ آگ کی بڑی عظیم کرتے ہیں ان لوگوں نے بادشاہ کو اپنی سیانبائل کرنے کی کوشش کی اور کیانی بادشاہوں کے رسم و رواج سے واقف کیا۔ ان کے متعلق بھی ابو الفضل ہی کو حکم دیا گیا کہ ہمیشہ رات دن شاہی محل میں آگ روشن رکھنے کا انتظام کیا جائے۔“

..... ”ابتداء سے پہنچا جاتا تھا اور ہر مذہب دایے کی رائے دریافت کی جاتی تھی جیسا کہ ملا صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے لیکن یہ ساری تعمیر جو ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ ایک مستقل مذہبی نظام کی تحریک و تذبذب کے بعد ہو رہی تھی۔ ممکن ہے کہ ابتداء اس عمارت منہاجہ کی چیزوں سے بھی اس جاری عمارت کی تیاری میں کام لیا جاتا ہو لیکن محلات نے جبر و جبر کوٹ لیتا شروع کیا اور نوبت آخر میں یہاں تک پہنچی کہ

اسلام کی ضد اور توڑ پھڑ ہر وہ حکم جو کسی دوسرے مذہب کا ہو تا اس کو بادشاہ نقص قاطع اور قطعی دلیل خیال کرتے تھے بخلات اسلامی ملت کے کہ اس کی ساری باتیں مہل اور نامعقول، نو پیدا عرب کے مفلسوں کی گھڑی ہوئی چیزیں خیال کی جاتیں۔“

یہ سب سلسلہ تحقیقات میں اسلام کا نام تختے سے کاٹ دیا گیا اور آخری طریقہ کار یہ ہو گیا کہ

مسلمانوں کے سوا جس شخص کی جو بات پسند آجاتی تھی اس کا انتخاب کر لیا جاتا تھا اس معاملہ میں اکبر کی رفتار جس نقطے پر پہنچ کر رہی ملا صاحب ہی اس کو ان الفاظ میں اکرتے ہیں۔۔۔۔۔ پانچ چھ سال کے بعد اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور بات بالکل الٹ گئی۔۔۔۔۔ اور یوں سادات مذہب، ترجیح بلا مرجع، رواداری و انصاف کا سارا دعویٰ انتہائی تعصب کی شکل میں بدل گیا اور جب کبھی جب تک اور قوم میں اس قسم کے دعوای کا اعلان کیا گیا ہے اس کا آخر انجام یہی ہوا ہو۔۔۔۔۔ ہمیشہ ارتداد و اتحاد کی بنیاد رواداری کے مذموم و دل کش دعوے پر قائم کی جاتی ہے لیکن اس مسلک کی بنیاد رواداری کے سلوک کی آخری منزل وہی ہے جہاں بالآخر اکبر پہنچ گیا تھا۔۔۔۔۔ اور وہی کمی دشمنی اور رواداری جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ عہد تقدیر کا نتیجہ ہے لیکن ملا صاحب فرماتے ہیں کہ اکبر مذہب کی بجائے کو بھی ریزولیشن کے خراپہ پر چڑھا کر رہا۔۔۔۔۔ چالیس آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر کی گئی۔۔۔۔۔ جنہوں میں اس مجلس میں مسائل میں جوتے تھے اور پھر عقل سے اس کو فیصلہ کیا جاتا تھا البتہ اس کمیٹی کی یا ایک خدیویت بھی تھی کہ اسلامی عقائد و اعمال کے متعلق۔۔۔۔۔ طرح طرح کے شبہ ہنسی مذاق کی شکل میں کیے جاتے اور اگر کوئی بچا۔۔۔۔۔ جواب دینے کا ارادہ کرتا تو جواب سے روک دیا جاتا۔ آزاد کشمیش کا یہ عارضہ گویا نیا مارضہ نہیں ہے۔ سب کچھ بول سکتے ہو اور کچھ نہیں بول سکتے، اس تناقض کا کتنا اچھا ثبوت آج بھی نومی اور حکومتی مجلسوں میں ملتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ تھی اکبر دی گریٹ کی مسئلہ رواداری اور بچاؤ اکبر کو کیا کہا جائے آج بھی مسلک "صلح کل" رواداری کے مدعیوں کا جو تجربہ ہو رہا ہے کیا اس سے اسکی تصدیق نہیں ہوتی لیکن سب کچھ سننے اور دیکھنے کے بعد جو سننا چاہتے ہوں اور دیکھنے سے آنکھیں میچتے ہوں ان سے کیا کہئے۔

- اس کے بعد دین الہی کے عناصر کو نوکر کرتے ہوئے مندرجہ باتوں کو حوالوں کے ساتھ بالتفصیل پیش کیا ہے۔۔۔
- (۱) اکبر آفتاب کی عبادت دن میں چار وقت یعنی صبح و شام، دوپہر، آدمی رات میں لازمی طور پر کرتا تھا۔
 - (۲) اسی طرح آگ، پانی، درخت اور تمام مظاہر فطرت حتیٰ کہ گائے اور گائے کے گوشت کو پوجتا تھا اور تشعہ، جنیو سے اپنے بدن کو آراستہ کرتا تھا۔
 - (۳) کو اکب پرستی میں غلو ہو گیا تھا۔
 - (۴) ہتھکڑی کا قائل ہو گیا تھا۔

اسلام کے خلاف اس لفظ ای طرح لکھا گیا کہ یہاں ہوتا ہے کہ بت ظہر و نہایت بالمرع لکھا جاتے ہیں۔ ج۔ س

- (۵) سوال منکر کبیر، مشر و شرب حساب و میزان کا قائل نہ تھا۔
 (۶) کبیر میں بالالہ اللہ شکر کے ساتھ اکبر خلیفہ اللہ پڑھا جاتا تھا۔
 (۷) اس دین میں داخل ہونے کے لیے اس کلمے کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ بھی ہوتا تھا جس کی رے اسلام سے ملنے لگی انتیاد کرنی باقی تھی۔
 (۸) اندر کبیر خط طے کے سزاؤں پر ہوتا تھا۔
 (۹) جانے اسلام کے مہینوں میں سے ایک اللہ اکبر کتاب دوم داخل جلائے۔
 (۱۰) جو لوگ اس دین میں داخل ہوتے ان کو چیلہ کہا جاتا تھا۔
 (۱۱) بارہ بارہ درویشوں کی ٹوٹی نوبت بہ نوبت بادشاہ سے مرید ہوا کرتی تھی۔
 (۱۲) ان کو بجائے شہر کے بادشاہ کی تصویر دی جاتی تھی جو مرصع جواہر نگا بغلات میں رکھ کر یہ لوگ اپنی دستاویزوں پر لکھتے تھے۔
 (۱۳) علاوہ ان مہبودوں کے جن کو پیر پوجتا تھا مہبودوں کے لیے خود بادشاہ کی عبادت بھی دین کے اہم ارکان میں شامل کی جاتی تھی۔

(۱۴) سودا جوئے اور شراب کو حلال قرار دیا گیا۔

(۱۵) دارمعی کے مندانے کا رواج ہوا۔

(۱۶) غسل جنابت کو فسوخ کر دیا گیا۔

(۱۷) چچا اور خالہ کی لڑکی سے نکاح ناجائز قرار پایا۔

(۱۸) سولہ سال سے کم لڑکے کا اور چودہ سال سے کم لڑکی کا نکاح نہیں کیا جاسکتا تھا۔

(۱۹) ایک سے زائد نکاح نہیں کیا جاسکتا تھا۔

(۲۰) پردہ انشاء دیا گیا تھا۔

(۲۱) بلیغ نکاح کے حق مجاہدہ دیا گیا تھا۔

(۲۲) بارہ سال سے پیشتر عقد کرنا منع تھا۔

(۲۳) میت کو بانی میں ڈالا جائے یا جلایا جائے یا کسی درخت سے ہانک دیا جائے۔ اگر دفن کیا جائے تو

سزا سزائے کی جانب اور پادشاه کی جانب ہوں۔

(۲۴) شہنشاہ، سونا، مہبودوں کے لیے حلال قرار دیا گیا۔

(۲۵) گائے کا گوشت حلال لیکن شیر اور بھیڑیے کا گوشت حلال تھا۔

سلاطین شہزادہ کے اخذ کار (سلطان ترکی) وغیرہ اگر ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو کیا کہیں گے؟ اگر اس

قصر پر چڑھ گیا..... اور خوب خوب برسا

لیکن پرتیزی کے اس طوفان کا مقابلہ بھلا ان نکلن سے کیا ہو سکتا تھا؟ قدرت ہمیشہ ایسے
موقع پر ایسی عظیم ہستی کو برسر کار مانتی ہے جو وہی کمالات اور قوتوں سے سرفراز ہوتا ہے اور ہر اصل یہ
ساری تہید اسی بزرگ ہستی اور اس کے بحر العقول کا نام ہے، آہنی عزائم و ارادے کی انھیں ہی کے
لئے تھی۔ لیکن تہید بھی اتنی طویل ہو چکی ہے کہ اب اس کے لیے کسی دوسرے منتقل باب
یا مقالے کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذکورہ بالا واقعات طرہ دیکھنے کے بعد
ایک نمازہ ہو سکتا ہے کہ غلط تحت پر اکبر کے نام سے جو بادشاہ یکاں سال ٹیجا بارادہ کیا تھا؟ اور
پھر چنانچہ عہد جاگیر کی میں دریا کا رخ بدل گیا ہے، تا آنکہ شاہجہاں کے عہد تک پورا بدل جاتا ہو
اور عالمگیری دور میں تو وہ اسی سمت غرائے بھرنے لگا ہے۔ صرف اتنی سی بات حضرت مجدد
رحمۃ اللہ علیہ کے بچانے کے لیے اس وقت کافی ہو سکتی ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ جو کچھ ہوا حتیٰ تعالیٰ
نے اس کا ذریعہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہستی گرامی کو بنایا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ واقعہ کے
اس رخ کو بھی تفصیل کے ساتھ لکھوں میں جانتا تھا کہ اگر یہی فتنہ جس کا دوسرا نام الف تانی کا فتنہ ہے
عوام تو عام خواص بھی بجز خبیث مشہور باتوں کے واقف نہیں ہیں یا ان کو ناواقف رکھنے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ضرورت تھی کہ اس پسند کو خوب بھی طرز واضح کیا جائے۔ خدا کا شکر جو اس پر ایک
سیر میں بحث کرنے کا مجھے موقع ملا اور جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے مقالے میں بہت کم ہے جو
واقع ہوا تھا اور جس کا ارادہ رکھنے کے نشتر اور ان میں جھسکا ہوا ہے۔

اکبر کی تخت نشینی نے انھوں سال ۹۸۵ھ میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت
بمقام سرمد ہوئی، کم و بیش چالیس سال کا زمانہ آپ نے در اکبری میں گزارا۔ حضرت کی عمر کا یہ
حصہ زیادہ تر عظم ظاہری و باطنی اور کمالات باطنی کے حصول میں صرف ہوا۔ جوانی کے ایام میں آپ
اکبر آباد (دہلی) میں تشریف لائے تھے یہاں دربار کے ان دونوں عاملین ابو الفضل و فیضی سے آپ
کی خوب خوب ملاقاتیں رہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس ارادے کا ظہور ہوا کہ جو اس کا خنسم
ان ہی طوائف کوں کے سلسلے میں پیدا ہوا۔ ابو الفضل و فیضی آپ کو اخیر عمر ہی قابلیت ذہن و ذکاوت سے
بہت شاکر تھے۔ ارادے سے آپ ایک دفعہ دہلی سے واپس آئے، یہاں
حضرت بانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانہ کے ماتحت ماوراء النہر سے دہلی پہنچ کر کسی کے

انتظار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں

آمد آں یاسے کہ مامی خواستیم

دو دنوں میں ملاقات ہوئی پھر کیا طے ہوا خدا ہی جاننا ہے اس کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت سرہند کی طرف لوٹ گئے اور وہیں اپنے مرشد کی زیر نگرانی سلوک کے مقامات طے کرتے رہے۔ ابو الفضل دہلی کی صحبت آگرہ میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ ان لوگوں سے آپ کو فتنے کے اسباب اور ان کے موثرات کے سمجھنے کا موقع ملا جس نے بادشاہ اور اس کی حکومت کو اسی نقطے تک پہنچا دیا تھا۔

خلاصہ یہ کہ اکبر کا زمانہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تیرا دی کا زمانہ تھا اور ہر اس کا انتقال ہوا اور جہانگیر تخت پر بیٹھا کہ آپ میدان میں اتر پڑے۔ مکاتیب انشا کر دیکھو جہانگیر کے دربار کا شاید ہی کوئی ممتاز رکن ہوگا جس کے نام آپ کے خطوط نہیں۔ خان اعظم خان جہاں۔ خان خاں۔ مرزا داراب۔ قلیج خاں۔ خواجہ جہاں اور سب سے زیادہ نواب سید فرید صاحب وغیرہم کے نام خطوط ہیں۔ ان تمام خطوں کا قدر مشترک صرف ایک مقصد ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس نقصان کی تلافی ہونی چاہیے جو اسلام کو اکبری عہد میں پہنچ گیا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دربار کے ان امراء پر آخر کس طرح توجہ حاصل کیا حالانکہ کوئی زیادہ زمانہ نہیں گذرا تھا یا جتنے تھے اکبری کی تھیلی کے پٹے بٹے تھے، ابو الفضل دہلی کے فیض یافتہ تھے۔ ان اسباب کا احاطہ اور استقصاء اور وہ بھی اس مقالے

۱۔ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں کی اولاد میں سے تھے۔ عہد اکبری میں ڈیرہ بہرائی اور بہمد جہانگیری۔ سید چہ بہرائی منصب دار ہوئے۔ مرتضیٰ خاں ان کا خطاب تھا۔ کتب تاریخ و تذکرہ میں ”شیخ فرید“ ”شیخ فرید دہلی“ اور شیخ فرید بخاری دہلی تینوں طرح سے مشہور ہیں۔ اکبر نامہ جلد ۲ ص ۱۱۱ میں شیخ فرید بخاری لکھا ہے۔ یہی ہیں۔ شیخ فرید دہلی کا تعلق حضرت خواجہ باقی باللہ سے حضرت مجدد سے بھی پہلے لاہور میں ہو گیا تھا۔ جامع السلاسل (قلبی) سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا ظاہری تکیہ انہی شیخ فرید سے کیا تھا۔ گویا کہ حضرت خواجہ کے زمانہ قیام لاہور میں ان کے بہرائی تھے۔ اور ان کے آئندہ احباب کی کفالت اپنے لیے سعادت دارین کہتے تھے۔ کتب بڑا شرت خواجہ اس سید اہل بزرگ زادہ رئیس کو حاصل ہوا تھا۔ فریدی

دن حضرت محمدؐ کے بڑے پر لطف گزریے۔ مکتوبات میں اس کی طرز مختلف مقامات میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ کہ لا یجفی علی من طالعہما۔ لیکن "افق" کا آفتاب کب تک بچھا رہتا۔ صبح ہوئی اور اس کا دمکتا ہوا "چہرہ" لوگوں کے سامنے تھا۔

اس کے بعد وہ مکتوب محمدؐ مع ترجمہ درج کیا ہے جو زنداں سے سلمائی کے بعد خواجہ محمد سعیدؒ اور خواجہ محمد مصرمؒ جتہ انصاریہ (صاحبزادگان) کے نام ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہانگیر کے دربار میں آپ کا بڑا اعزاز و اکرام ہونے لگا (نقشہ اکبری کے رد عمل کے لیے آپ جن مضامین پر دوبارہ جہانگیری میں گفتگو فرماتے تھے ان کی اجمالی فہرست بھی اس میں آگئی ہے)۔ یہ مکتوب جلد سوم کا مکتوب ۱۱۱ ہے۔

آخر کار ان الفاظ پر اپنے دلچسپ اور مفید اور پراثر معلومات متفقہ مقالے کو ختم کر دیتے ہیں۔

"بہر حال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے بعد جہانگیری کی گرویدگی اتنی بڑھی کہ برابر اپنے ساتھ آپ کو شاہی کیمپ میں رکھنا تھا اور آخر میں اپنے ولی جہد شاہزادہ خرم (شاہجہاں) کو آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا حکم دیا اور یوں مغل امپائر کو خدا کے ایک فقیر نے بے دامن خرید لیا جاتا تھا اس سے وہ اپنی بادشاہی کا کام لے سکتا تھا لیکن وہ اس کے بعد بھی فقیر ہی رہا بلکہ سچ یہ ہے کہ کتنے بادشاہوں کو بادشاہی کے ساتھ بھی فقیر ہی بنائے رکھا۔"

(افادات مولانا سید ماسٹر احسن گیلانی)

حج کیا ہے؟

[اس مضمون میں عام قاریوں کی سہولت کے خیال سے کہیں کہیں الفاظ میں کچھ حذف و اضافہ یا تبدیلی کی گئی ہے۔
یہ تصرف صرف لفظی ہے اور احتیاز کیلئے زیر خط آکر دیا گیا ہے۔ سرتب۔]

کثرتوں کا بیکار بنی مجھ کو وہ چھوٹا چھوٹا بڑا ہاتھی کا کہ ایک چٹہ ہویا رنگہ کے بھلوں کا خشتخاشی تخم وختہ۔ ہر ایک میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بکھرے ہوئے اجڑاؤنی پوسٹل اور باہمی ارتباط کو قائم کرنے کے لیے میں اور اپنے اپنے وطن کمالات کو نشوونما دے رہا ہوں۔ وہ بالیدگی کے آخری فضا کا پہنچانے کے لیے بھی ایک ایسا مرکزی نقطہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے کہ اس مرکزی نقطے کے وجود کو اگر اس سے نکال دیا جائے تو ایک طرف مارے سٹے ہوئے اجڑا بکھر جائیں گے اور دوسری طرف بیرونی فوض کا سبب کر کے ارتقار و نشوونما کے جس عمل کو مرکزی نقطہ جاری رکھے ہوئے تھا یہ عمل بھی رک جائے گا۔

میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو مثال سے سمجھنے، آم کی گٹھن یا اسی قسم کے بھلوں کے تخم کو اپنے دیکھ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آم کا درخت اسی گٹھن سے برآمد ہوتا ہے، پتے، شاخیں، پھول پھل کا ایک طوفان ہوتا ہے جو اس گٹھن کی راہ سے اپنی اپنی شکلوں کے ساتھ باہر نکل کر آم کے درخت کا جز بننا رہتا ہے۔ لیکن آم کی اسی گٹھن کو پیچھے۔ اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، جسے تخم اور گٹھنوں کا انکسار کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ گٹھن سے اس انکسار کو نکال لینے کے بعد خواہ کتنی ہی اچھی نرم اور پائیزہ زمین میں اس کو بویا جائے اور چترپوں کے کیسے ہی صاف و شفاف پانی سے اس کی آبیاری کی جائے لیکن بجائے اس کے کہ اس گٹھن سے بڑھانکے آپ دیکھیں گے کہ گٹھن بڑھتی جا رہی ہے تا ایک بالآخر سرسبز اس سے جسٹرا انہی میں مل کر ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے۔

ماحول میں ہر گھنٹیوں کا یہ مرکزی نقطہ وہ نقطہ ہے کہ دیکھنے میں خواہ کتنا بھی بے حیثیت اور عمومی چیز نظر آتا ہو لیکن کسی درخت کے شہری فضاء اور اس کے مارے آثار و نتائج کا حصول یقیناً اسی مرکزی نقطہ کے ساتھ وابستہ ہے اسی کو نزع کر گٹھن سے الگ کر دیا جائے تو مارے فوض جن سے درخت کا تنا اس کی ڈالیاں، شاخیں، پتے پھول میں مستفید ہوتے رہتے ہیں ان کا قطعہ ہی ختم ہو جائے گا۔

الغرض حیوانی و انسانی اجسام میں جو حیثیت قلب کی ہے اور بنائی حقائق کے لحاظ سے جو اہمیت گھٹیلوں کے اس مرکزی نقطے کی ہے جسے عوام گھٹیلوں کا انکھو کہتے ہیں، دل یہ دیکھتا ہے کہ مٹی کا یہ تو وہ جس کا نام زمین اور دھرتی ہے، جس سے علاوہ عناصر اور معدنی مرکبات کے بنائی، حیوانی، انسانی ہستیوں کی بے پناہ موجیں ابل رہی ہیں، ان ساری پیاداروں کے لیے زمین بھی اپنے اندر کوئی ایسی چیز رکھتی ہے جسے ارضی فیوض و برکات کا مرکزی نقطہ ٹھہرایا جائے، کیا اس کا بھی کوئی دل ہے جس سے خلقت ارضی پیداواروں کی رگوں میں نشوونما اور ارتقاء و بقا کا خون دوڑ رہا ہے، یا یوں سمجھئے کہ یہ خاکی گھٹی بھی اپنے اندر کوئی ایسا انکھو رکھتی ہے کہ اسی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا قیام و اہستہ ہو، جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں اور تمام خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس خاکی کڑے کی پشت پر نمایاں ہو ہو کر جب ارضی پر اپنے اقتضائی کمالات کو حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں؟

نہانے والوں سے ابھی بحث نہیں، جنہوں نے مانا ہے کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
 قِيَامًا لِلنَّاسِ (المائدہ)

بنایا اللہ نے الکعبہ کو جو البیت الحرام (مکرم گھر)
 قیام کے انسانوں کے قیام کا ذریعہ۔

یہ اسی کی خبر ہے جو زمین کا اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے، خود بتائیے کہ ان ماننے والوں کی نظر، ان سوالوں کے جواب میں کہہ کے سہ کیا کسی دوسری چیز پر نہیں سکتی ہے، وہی الکعبۃ البیت الحرام، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی قرآن میں قیام و بقا سے بھی آگے بڑھ کر۔

إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
 وَأَمْنًا (البقرہ)

اور دیکھو جب ہم نے بنایا اسی "البیت" (گھر)
 کو انسانوں کے لیے ثواب اور امن (کا ذریعہ)۔

کی بھی جب تصریح کر دی گئی ہو اور ثواب، جیسا کہ علامہ راغب اصفہانی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے مفردات میں لکھا ہے، کہ نہیں مگر اس خاص جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پیئے والوں کو پانی بلا یا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ یہی حیثیت ثواب جو ہے اس کی حسب "الکعبۃ" کو حاصل ہے تو حاصل اس کا بجز اس کے اور کیا ہو اگر سارے فیوض و برکات جو زمین کے اس کڑے پر تقسیم ہو رہے ہیں ان کے گزرنے کا مرکزی نقطہ یہی "الکعبۃ" ہے اور صرف "ثواب" ہی نہیں بلکہ اسی آیت کے لفظ "امنا" سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امن و امان کی بھی ساری ذمہ داری قدرت نے اسی "البیت الحرام" کے ساتھ وابستہ فرمادی ہو، الغرض یہاں جس کسی کو جہاں کہیں

لے بچے تب ہوتا ہو کہ جس لوگ ترون کے سطح الفاظ خلا "الناس" ہی کے معنی جو لغت میں ہیں اسی کو چھوڑ کر سن مانے معنی کلمہ دینے میں خلا "الناس" سے مراد اہل کلمہ دینے ہیں بجز میں نہیں آتا کہ لہوئی معنی کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہوئی (باتی اگلے صفحہ پر)

جو کچھ میں مل رہا ہے اسی "الکعبہ" کی راہ سے مل رہا ہے، یہ قرآن کے نفوسِ مریخہ کا اقتضا ہے۔

گویا دل بھنا چاہیے کہ ساری کائنات کے ساتھ "العرش" کی نسبت قرآن نے جو بیان کی ہے کہ الرحمن اسی "العرش" کو مرکز بنا کر اپنی رحمتیں دنیا میں تقسیم فرما رہا ہے یہی نسبت زمین کے خاص کُرسے کے ساتھ "الکعبہ" بھی رکتا ہے۔ روایتوں میں "الکعبہ" نے معلق اسی قسم کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے رباعیت نے فرمایا کہ

نیا آدمہ احببت لذہ ہدیتا قطوف	لے آدم اتارا ہے میں نے تیرے لیے ایک گھر تو
بد مکا یطاف حول العرش	اس گھر کا اسی طرح طواف کرے گا جیسے "العرش"
و یصلی عندہ مکا یصلی عند	کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور تو اس گھر کے آگے
عمر نشی	اسی طرح نماز پڑھے گا جیسے میسرے عرش کے سامنے
(۲۸) انیس من قارہ و حطار (میش)	نماز پڑھی جاتی ہے۔

اور اب بھی روایت نہیں بلکہ اسی قسم کے الفاظ دوسری روایتوں میں جو پائے جاتے ہیں ان سے بھی اس مسئلہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ کواض کا قلب اور وہ مرکز ہی نقطہ جس سے سارے برکات و فیوض اس زمین پر بٹ رہے ہیں وہ یہی "الکعبہ" ہے۔

اور روایتوں کو تو جانے دیجئے..... کہ مشہور قرآنی آیت

اِنَّ اَوَّلَ نَبْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ قطعاً
لَلَّذِیْ بَنَیْکُمْ مِّمَّا رَزَقَا وَ هُدٰی	وہی ہے جو تم کو جس سے تم سارے جہانوں کے لیے
لِلْعَالَمِیْنَ	مابک بھی ہے اور ان کی ہدایت کا سرچشمہ بھی۔

کے بعد تو اس قسم کی روایتوں سے تاہد حاصل کرنے کی بھی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی، آخر روایتوں سے اور کیسا معلوم ہوتا ہے یہی تو کہ زمین کے کُرسے پر سے پہلا نقطہ جو متعین کیا گیا یہ وہی حق ہے جسے الکعبہ کی دیواریں اس وقت

رکھنے کا مقصد (جس کا مفہوم للناس یا لبیت الناس، ملک الناس وغیرہ میں سے لوگ "الناس" کے وہی معنی یاد رکھتے ہیں) کے سوا ہفتہ، اسی لفظ کا دوسرا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا جہاں تک میرا خیال ہے میرے شعوری طور پر کچھ اس قسم کا احساس ان لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ قرآن میں ماحول میں نائل ہوا ہے اس کے لحاظ سے زیادہ وسیع معانی پر قرآنی الفاظ کا اطلاق کچھ ان کے لیے ناقابلِ برداشت ہی بات مانتی ہے، کا وہ دیکھے کہ اس قسم کا احساس ان کے اپنی دعوے کی تکذیب کو تو نہیں ہو۔ جیسا کہ ماحول میں قرآن نائل ہوا وہی ماحول تھا لیکن جو نائل کر رہا تھا کیا اس کا علم کچھ جاہلی ماحول کا تابع تھا؟

ہمک گھیرے ہوئے ہیں، روتا رہا تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کا مشاہدہ کرنے والا اس وقت کون موجود تھا، لیکن قرآن کی خبروں کو جو یقین کرتے ہیں کہ خالق کائنات کی دی ہوئی خبریں ہیں ان کے لیے تو اس شہ کی تجاویز میں باتیں نہیں ہوتی کہ نہ کہ یہ تاریخی شہادت تو اسی کی ہے جو اس وقت بھی موجود تھا جب نہ زمین پھیلائی گئی تھی اور نہ آسمانوں کے نیچے آئے تھے اور اس وقت بھی وہ غائب نہ تھا سب "الشمس" یعنی نسل انسانی کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا جا رہا تھا بلکہ اس واقعہ کی خبر دینے والا ہی جب وہ ہے جس نے صہ بندی کے اس عمل سے زمین کے اسی خاص حصہ کو اقیانوس بنایا ہے تو اس سے بڑھ کر یقینی خبر اور کس کی ہو سکتی ہے۔

یہی نہیں بلکہ آگے "مبارک" کے لفظ کا اضافہ جو اس آیت میں کیا گیا ہے اس کا مطلب آپ خود سوچئے کہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ برکتوں کا خزانہ اور فیوض کا حقیقی ذریعہ بھی زمین کے اسی حصہ کو بنایا گیا، یہی وہ قدرتی سرچشمہ ہے جس سے برکتیں ابل رہی ہیں اور وہیں سے جھلک جھلک کر ساری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اور یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ "العالمین" یعنی سارے جہانوں کے لیے راہنمائی اور ہدایت کا توحیدی نظام جب قائم کیا گیا اور نبوت کو ختم کر کے "العالمین" کی ہدایت کو مرکزی مقام کہ منتخب ہوا جیسا کہ "ہدی للعالمین" کے الفاظ کا اقتضا ہے، تو یہ اتفاقی واقعہ نہ تھا، بلکہ مادی برکتوں کا سرچشمہ جو مقام تھا اسی کو دینی و اخلاقی تعلیمات کی اشاعت کا مرکز بھی مقرر کیا گیا، آخر "العالمین" کے لفظ کا تعلق صرف "ہدی" ہی کے لفظ سے کیوں سمجھا جائے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ "مبارک" کے لفظ کو بھی "العالمین" سے مربوط سمجھنا چاہئے۔

مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان صریح نصوص اور واضح بیانات کی روشنی میں بھی "ام القریٰ" (جو کہ کافران نام ہے) اس کے بجائے یا سمجھانے سے لوگ کیوں گزرتے رہے "القریٰ" لفظ یقیناً ایک عام اور مطلق لفظ ہے ان ساری آبادیوں کو مادی ہے جو بیضا زمین کے کسی گوشہ میں شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً پہلے پائی گئی ہوں۔ یا اب پائی جاتی ہوں یا آئندہ پائی جانے والی ہوں، وہ ایسا میں ہوں یا افریقہ میں، امریکہ میں ہوں یا یورپ میں۔ قرآنی الفاظ کے مستند شارح علامہ رجب زئی بھی "ام القریٰ" کی یہی تشریح کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ان الفاظ کو نقل کیا ہے کہ

ان الدنيا دجیت من تحتها مادی دنیا اسی کے نیچے سے پھیلائی گئی ہے۔

اشارہ اسی برکاتی مرکزیت کی طرف ہے جسے قرآن میں "مبارک" کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔
بلکہ بجائے "مکہ" کے اسی آبادی کے دوسرے نام یا تلفظ یعنی "مکہ" کے لفظ کو قرآن نے یہاں جو اختیار کیا ہے سب سے خیال میں یہ بھی کوئی اتفاقی بات نہیں ہے نزول قرآن سے صدیوں پہلے "الکعبہ" کی اسی مالگیر اہمیت کا نشانات کرتے ہوئے پیغمبر اذ علیہ السلام کی کتاب زبور میں ان والہانہ تمہیدی فقرات کے بعد کہ

اے لشکروں کے خدا و قریب سے مکہ کی راہ میں، میری روح خداوند کی بارگاہ کے لیے آرزو مند

بلکہ گمراہ ہوتی ہے۔ میرا من، میرا ن زبہ خدا کے لیے لٹکا رہا ہے۔“

درمان : یہ فقرہ جو مذکور جس میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ ہر چیز ایک مرکز کو گھومتی ہے۔

مذکورہ نے بھی اپنا گمراہ سفر اور بابائیں نے بھی اپنا آشیانہ پایا ہے جہاں وہ اپنے بچے رکھیں۔

اس میں زبور کا یہ مشہور فقرہ ہے کہ

”مبارک وہ انسان ہے جن میں توت تجھ سے ہے اور ان کے دل میں تیری راہ میں جسے بڑے کی راہی

میں گذر کرتے ہیں اور اسے ایک کنواں بناتے ہیں۔ پہلی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔“

یہ داؤد کی کتاب ”زبور“ کے مزبورہ کا فقرہ ہے جس میں چاہہ زعم ہی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ قرآنی

لفظ ”مبارک“ کے مفہوم کو بھی خاص پیرا میں ادا کر دیا گیا ہے، پہلی برسات الرحمن کی پہلی توجہ ہے جو کرہ زمین کی آبادی کے لیے کی گئی۔

میں جانتا ہوں کہ آج کل زبور کے جو تراجم شائع ہو رہے ہیں اس میں ”بیکہ“ کے لفظ کو اپنی اہلی صورت پر چال

کیا ہے کہ باقی نہ رکھا جائے۔ بعض نسخوں میں بجائے ”داوی بکہ“ کے ”داوی بقا“ اور بعضوں میں ”داوی بجا“ کے

الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لیکن درجہ کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں میں آج کل سیرۃ النبی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کے سلسلے

میں جو کتاب سب سے زیادہ مقبول اور مرموز نامہ مل سکتی ہے اس میں آپ شہرہ میسائی عالم جو نسلِ یسوی تھا یعنی پروفیسر

ارلووٹھ کی یہ شہادت پڑھ سکتے ہیں جس میں اس نے بیان کیا ہے کہ مجھ کو حضرت زبور کا یہ ”بیکہ“ اور کوئی دوسرا

مقام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میرا خیال ہے کہ بجائے عام اور مشہور نام ”بکہ“ کے یہ بتاتے ہوئے کہ یہی گھر سب سے پہلا

گھر ہے مندرجہ بالا آیات میں ”بکہ“ کے نام اور تلفظ کو جو اختیار کیا گیا ہے تو یہ اشارہ اسی مزبورہ (۱۱) کی طرف ہے

جس میں داؤد علیہ السلام نے ”بکہ“ ہی کے لفظ سے اس کو یاد کیا ہے جو ”الکعبہ“ کی قدامت کے لیے

یقیناً ایک اہم تاریخی وثیقہ ہے، موجودہ زمانہ کے حساب سے تین ہزار سال سے کم پرانی شہادت یہ نہیں ہے۔

لیکن داؤد علیہ السلام کا زمانہ تو نسبتاً بعد کا زمانہ ہے ان سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف خوب

نوشٹے جو بائبل کے موجودہ مجموعہ میں پائے جاتے ہیں اس میں ”الکعبہ“ کے متعلق آپ کو مسلسل تاریخی

شہادتیں ملتی ہیں جیسا کہ گئی۔

لے اس سے کہ وہ کہہ سکتا ہے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے جس میں بجائے ”داوی بکہ“ کے ”داوی بقا“ کا لفظ چھپا ہوا تھا۔ بچے

اور نانا بچے کے ساتھ کہہ سکتا تھا اور بعد سے آئے ہوئے لکھنے والے اسٹیشن پر فقیر نے کسی عبادی کتب فروش سے زبور کا یہ نسخہ لیا

تھا۔ اب تک چھپا ہوا تھا، لہذا اس کی سیرنگ کی تھی۔

مثنائوات کا فقرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معلق رکھ

”اس نے بیت ایل کے پورب کے ایک ہزار کے پاس اپنا ڈیرہ قائم کیا۔ ہم (یعنی سندس)

اس کے کچھ اور بھی اسکے پورب تھا۔

قومات کے جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ”بیت ایل“ یعنی بیت اللہ جس کے پورب طرہ ابراہیم نے اپنا ڈیرہ گانا تھا۔ یہ وہی ”الکعبہ“ (بیت اللہ اکھلام) کا مرکزی نقطہ تھا جہاں بعد کو حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھراٹھا یا تھا۔ ہم (یعنی سندس) کا الکعبہ کے مغربی سمت میں ہونا تو ایک عام فہمی جوئی حقیقت ہے۔ ”عی“ قدیم جغرافیہ عرب کا مطالعہ اس کے لیے کرنا چاہیے۔ کم از کم مقدمہ تفسیر غریبہ البرہان بن کوٹھہ لیا جائے۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی کتاب استثنایا شنی کا مشہور فقرہ

”خداوند دنیا سے آیا، اور ستم سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ بلوہ گھر

ہوا دس ہزار قد و سبوں کے ساتھ آیا۔“ (باب ۱۱۱ ص ۱۱۱)

بائبل کی جغرافیائی تحقیق بھی اس توجہ تک پہنچاتی ہے کہ فاران یا پارآن سے اسی خطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں ”الکعبہ“ واقع ہے اور بخاری کی روایت بھی بتاتی ہے کہ کعبہ والے شمر کہہ میں دس ہزار صحابیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، فاران کی پوری تحقیق خطبات احمدیہ مولفہ سر سید احمد مرحوم میں پڑھی جاسکتی ہے۔

بہر حال اگرچہ بگاڑنے اور چھلنے، شبہ کرنے کی سلسل کو شش کی آماجگاہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے یہ نوشتے بنے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی جو چیزیں اس وقت تک ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن میں کہ وہ زمین کے اس مرکزی مقام مبارک کا تذکرہ کیا گیا ہے اگر سب کو جمع کیا جائے تو کافی ضخیم رسالہ بن سکتا ہے ایسا رسالہ جسے دیکھ کر اضطراب اس قرآنی دعویٰ یعنی

(ابن کتاب) جانتے ہیں اس ”الکعبہ“ کو اسی

میرمنونہ مکا بعرفنون

طرح سے پہچانتے ہیں دے اپنے بچوں کو

ابنا تمہم

لے دیکھ لکھ یہ ہے کہ ابھی تازہ اڈیشن بائبل کا زبان اردو ترجمہ شائع ہوا ہے اس میں ”دس ہزار“ کی جگہ ہزار ہزار کے الفاظ سے کچھ گئے ہیں۔ ”ابن کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ دعویٰ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلق بھی کیا جو ”الکعبہ کے معلق بھی“۔

کی تقدیر و قسمت پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کاش اسی کو توہینِ ہوتی کہ اس قرآنی اشارے کی توضیح کے لیے بائبل کی ان گواہیوں کو سمجھ کر دیتا۔

سرسبز نہ کوہ بالا چند تہا دوں پر قنات کرتے ہوتے میں صرت یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ "الکعبہ" کے متعلق اسلامی کتابوں میں جو چیزیں پائی باقی ہیں ان کے متعلق خواہ کچھ بھی کہا جائے لیکن عہدِ اسلامی سے پہلے بنی اسرائیل کے ان دشمنوں کے متعلق بھی کیا اس شبہ کی گنجائش ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے ان الفاظ کا اسرائیلی کتابوں میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ کتابیں تو سرخِ نبی و دین سے تعلق رکھتی ہیں مگر مسلمانوں سے پہلے بہت پہلے یونان و روم کے مورخوں کی کتابوں میں سرزمینِ مہربہ کے اس پرانے معبد (الکعبہ) کا ذکر جن الفاظ میں پایا جاتا ہے یونانیوں کے قدیم مورخ ہیرودوٹس یا رومی مورخ سیس لس کی تاریخوں میں سے لوگوں نے جو قفسے نقل کیے ہیں، مولانا شبلی مرحوم کی سیرت میں بھی آپ کو وہ مل سکتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یہ دعویٰ کیا غیر تاریخی یا بے بنیاد ٹھہرایا جاسکتا ہو کہ پشتِ زمین پر آج جیسے مکانات پائے جاتے ہیں ان میں کوئی مکان یا گھر قرآن کے "اس" اول البیت کے مقابلہ میں اس حیثیت سے اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتا کہ اس وقت تک مسلسل صرت اپنے وجود کو بلکہ احترام و عزت کی مرکزیت کو باقی رکھتے ہوئے موجودہ عہد تک چلا آیا ہو۔

اس میں شک نہیں کہ بعض شہر یا دنیا کی بعض آبادیاں بہت پرانی ہیں لیکن سوال کسی شہر اور آبادی کے متعلق نہیں بلکہ ایک فقرے گھر مہیا کہ "الکعبہ" ہے اس کے متعلق میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا پرانا گھر کیا اس وقت زمین کے اس کوسے پر مل سکتا ہے، ہیرودوٹس جو حضرت مسیح سے چھ سو سال پہلے گزر رہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مہربہ کے اس معبد کا بہت قدیم زمانے سے لوگ احترام کرتے چلے آئے ہیں، سوچئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ولادتِ مسیح علیہ السلام کی طرف جو سنہ قمری ہے، قریب ہے کہ دو ہزار سال تک وہ چھوٹا جگہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ہیرودوٹس کی شہادت ہی تقریباً ڈھائی ہزار سال کی ہے خیال کرنا چاہیے کہ ڈھائی ہزار سال پہلے بھی جس گھر اور مکان کے متعلق یہ خبر دی جاتی ہو کہ بہت قدیم زمانے سے لوگ اس کا احترام کرتے چلے آئے ہیں، تو اس گھر کی قدامت کی تاریخ کتنی طویل ہو جاتی ہے خصوصاً اس کے ساتھ جب اس کو بھی پیشِ نظر رکھ لیا جائے کہ دنیا کے تمام شہروں اور آبادیوں کے متعلق جن معلومات کو صحیح تاریخی معلومات قرار دیا جاسکتا ہے۔ انکی مدت ڈھائی تین ہزار سال سے آگے نہیں بڑھتی، کا تصحیح ہو یا ایسی تفسیر، یا سنی ہو یا رومہ سب ہی کمال یہی ہے بلکہ

اسے آج کل، کھنڈر ہے، اس راگھ کے نیچے رہا ہوا خاجو اٹاک کے آتش فشاں دہانے سے نکلی تھی۔ حال میں ماکہ بشاری گئی۔ پورا خبریں آئی، جسے خدا کا منظر اس کھنڈر میں یاہوں کی نظر سے گزرے ہیں میرے ایک دوست کہتے تھے کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

شرق کے موجودہ شہروں یا قصبوں میں سے۔ بعض کے متعلق قدامت کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے اگر خرافاتی روایات اور اساطیری قصص و حکایات سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان کی تاریخ بھی دو دھائی ہزار سال سے آگے متجاوز نہیں ہوتی۔

اور اب کچھ میں آتا ہے کہ قرآن نے اسی "الکعبہ" کا ذکر کرتے ہوئے منجملہ دوسرے صفات کے بعض مفاتیح میں انہی کو "الہیت العتیقہ" (پرانے گھر) کے نام سے جو موسوم کیا ہے یہ صفت "الکعبہ" کی صرف اضافی ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقیقتات کے سلسلے کو لوگ اگر جاری رکھیں تو ان پر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ اس مکان کی "حقیقی صفت" یہی ہے، یعنی ثابت ہوگا کہ دنیا کے تمام پرانے گھروں میں جو بھی پائے گئے، یا اب بھی کہیں پائے جاتے ہیں سب کے مقابلے میں یہی مکان کرہ زمین کا قدیم ترین ہونا گھر ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ بائبل کا "بیت ایل" اور قرآن کا "بیت اللہ" جس آبادی میں پایا جاتا ہے اس کی اودہ جس ملک سے اس آبادی کا تعلق ہے اس کی، الغرض ان سب کی متعلقہ تاریخی شہادتوں کے علاوہ ان کے جغرافیائی یوزین پر بھی اگر توجہ کی جائے تو اس قرآنی اشارے کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے جسے سورۃ البقرہ میں ہم پاتے ہیں۔
 بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت اسلامیہ محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
 وَسَطًا (البقرہ)

تبعہ والی امت۔

ظاہر ہے کہ اس سے پیشتر جیسا کہ ہر مسلمان پڑھنے والا جانتا ہے "الکعبہ" ہی کا ذکر ہے فرمایا گیا ہو کہ
 سَيَقُولُ السُّعْمَاءُ مِنَ النَّسَائِ
 قَرِيبٌ هِيَ كَقَرْدٍ بَايَ لُوكِ يَكْبِسُ كَقَسِ هِزْنِ
 مَا دَلَّهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ اللَّيْلِ كَانُوا
 سَلَامُونَ كَوَانِ كَقَسِ بَعِيرٍ دِيَا جِمْ دَوْدِ
 عَلَيْهَا خَلَّ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ
 پہلے تھے کہ وہ کہہ دے کہ شرق بھی اشرق ہی کے لیے ہے اور
 مغرب بھی اسی کا ہے راہ نائی فرماتا ہے جسے چاہتا
 ہے سیدھی راہ کی طرف۔

بس حاصل یہی ہوا کہ بجائے مشرقی خطوں اور مغربی اقلیموں کے مسلمانوں کو زمین کے اس حصے میں قبلہ جو عطا کیا گیا ہے جسے پانے والے خط مستقیم اور اس راہ پر پایا ہے جس جو نہ مشرق سے زیادہ دور ہے اور نہ مغرب سے تو یہ خدا کا

(کچھ صوفیا قبیحہ شاعر) چہ را ہوں پر راہ گیر دل کی ہدایت کے لیے دیواروں پر بجائے ہاتھ سے، رسانی شرمگاہ کی نشہ بی بی ہوئی جس حاشی
 کی یہ آخری حد ہے، فاکثر و افیہا الفساد فصب علیم ربک سوط عذاب — ۱۷

فضل اور اس کی حکمت کا اتنا ہے۔

اصل اور اس کی صورت کا افسانہ ہے۔
 بہر حال سیاحت کی تفسیر کا یہاں موقع نہیں ہے بلکہ اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو وسط
 اور پنج میں واقع ہونے والی درمیانی است قراء دیتے ہوئے ان کے اس سال کو قبلہ سے حسب تشبیہ دی گئی ہے جو ان
 ہی مسلمانوں کا آخری قبلہ نہیں بلکہ اس کا مات اور واقع مطلب یہ ہے کہ جغرافیائی حیثیت سے قرآن مطلع کرتا ہے
 کہ ان کا قبلہ ہی وسط اور ایسے علاقہ میں واقع ہے جو دنیا کے معمور اور آباد علاقوں کا درمیانی حصہ ہونے کی حیثیت رکھتا
 ہے جس کے معنی یہی ہوتے کہ ردا یوں میں "الکعبہ" یا مکہ کو مرکز الاض (نات زمین) کے نقطے جو موسوم
 کیا گیا ہے وہیں اسی قرآنی خبر کی تفسیر اور توضیح ہے۔ اور ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کے سارے
 علاقہ صلاتی ذرائع خواہ ان کا تعلق خشکی سے ہو یا تری سے یا فضا اور ہوا سے تقریباً عام حالات میں ہر ایک کو اسی
 علاقہ سے گزرتا پڑتا ہے جس میں "الکعبہ" واقع ہے۔ اسی طرح شمالی اور جنوبی حصوں کے آباد علاقے جو کہ زمین
 پر واقع ہیں جب ان کا حساب کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شمال میں اتنی درجہ تک اسی طرح اس کے بالمقابل
 جنوب میں چالیس درجہ تک عموماً انسانی آبادیاں پائی جاتی ہیں، جو بھی طور پر گویا سمجھا چاہئے (۱۲۰) درجہ تک دنیا کی
 آبادی مثلاً اجمہنا بھیل جی ہے اب حساب کیجئے اتنی سے میں کو گھٹائیے تو وہ بھی ساٹھ ہجڑا اور چالیس میں ۲۰ کا
 اضافہ کیجئے تو اس کی جمع بھی ساٹھ ہی ہوگی، پس معلوم ہوا کہ معمورہ کے درمیانی علاقے وہی ہو سکتے ہیں جو ۲۰ اور
 ۲۱ درجے پر واقع ہیں اب اٹلس اٹھا کر دیکھ لیجئے وہی آپ کو جواب دے گا کہ عکبر کا ملک جس میں "الکعبہ" واقع
 ہے اس کا محل وقوع اس سلسلے میں کہاں ہے۔

اس کے ساتھ کیا کم اچھے کی بات ہے کہ رنگ اور قد، قامت، شکل و صورت کی خصوصیتوں کے لحاظ سے
نئی آدم چار قسموں میں جو بنے نظر آئے ہیں مثلاً اور کچے بنے رنگ اور پھکی جلد والے لوگ، اور ان ہی کے
ساتھ کالے پیشی اور ازرق کے عام باشندے ان دونوں قسموں کو اگر ہم ان حتمی میں پاتے ہیں جو "الکعبہ"
سے بجانب مغرب واقع ہیں تو ٹھیک اسی کے مقابل چین کے زرد رو، اور ہندوستان کے گندم گوں سازلے
لوگ ان علاقوں میں آباد ہیں جو "الکعبہ" کے مشرق میں واقع ہیں۔ گویا اس طریقہ سے "الکعبہ" اپنے آگے پیچھے
دونوں قسموں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔

"خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس "اول البیت" کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں یہ بتایا ہے کہ "العالمین"
کی ہدایت و ارشاد کا نظام اسی مقام میں قائم ہو گا۔ یعنی "هدی للعالمین" کام کو ساڑھے تیرہ سو سال سے
جلد جوئی ہو چکا ہے اور اس سے پہلے اسی عالمگیر تبلیغی نظام کی تیاریوں میں، ابراہیمؑ کا مقام بنا ————— اسی کے ساتھ
بسم آیات مبينات" (یعنی اس گھر میں اور بھی کھلی نشانیاں ہیں) ان آیات بینات اور کھلی کھنڈشاخوں کو

آپ تلاش کرتے چلے جانے، روانے کے بعد راز کا سلسلہ انکشاف کیجئے تو آجہا جہائے کا۔ تاریخ کے اوراق بھی اس باب میں آپ کی مدد کریں گے جغرافیہ کے نقشوں سے بھی آپ اس سلسلے میں امانت حاصل کر سکتے ہیں۔ اقوام و اہم کے آسمانی رہنماؤں کے کلام میں بھی اس "البیت العتیق" کے متعلق ان سے پتے چلے جائیں گے اور یہ ساری نشانیاں آپ پر واضح کریں گی کہ اس گھر کے راتیں ملاؤں کا تعلق نزی خوش اعتقادی پر مبنی نہیں ہے بلکہ قدرت کے مقررہ طبعی قوانین کا یہ منطقی نتیجہ ہے۔ سلطان اگر سمجھتے ہیں کہ نسل انسانی کا پہلا ابتدائی قبیلہ بھی "الکعبہ" ہی تھا پھر مختلف ملاؤں کے کھمبے ہوئے انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے قریب تر ہو جانے کی صورت جب تک آئی تو پھر مختلف مقامی قبیلوں سے ہمارے سب کو اسی پرانے واحد مرکزی قبیلہ پر جمع کر دیا گیا۔ گو یہ ایک ایسی بات ہو جس کی تائید ان ہی آیات و قیامت سے ہو رہی ہے جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے میں مانتا ہوں کہ اس قسم کی روایتیں مثلاً اسرائیلیات کے مشہور اسلامی عالم وہب بن فہد کے حوالے سے کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ کہ کی ایک وادی میں جس کا نام المظہر ہے حضرت آدم سے فرشتوں نے ملاقات کی اور پیش نامہ دینا، پھر بولے کہ اے آدم اسی گھر کا حج تم سے دو ہزار سال پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد

قدم جبہ الملائک مکة فطاف
بالبيت اسبوعا ثم رجع الی
ارض الهند فمات بها۔ (غیس میٹ)
حضرت آدم کو فرشتہ کہ لایا پھر رات دفعہ کعبہ کا
طواف حضرت آدم نے کیا اور اس کے بعد ہندوستان
واپس ہو گئے جہاں ان کی وفات ہوئی۔
یا اس کے قریب قریب دوسری روایت ابن عباس کی طرف منسوب کی گئی ہو، فرماتے تھے کہ

لے تاکہ کالیک، بہادر بھی نسل انسانی پر گزرا ہے جب تو نموں کے قبلہ مقامی بھی تھے، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کی طرف خود قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً ما انت قبایع قبلہ و ما بعضہم متابع قبلہ بعض سے بھی یہی معلوم ہو سکتا ہے۔
تفسیرت کی کتابوں میں یہ روایت جو نقل کی جاتی ہے کہ قبلوں کی تعداد پندرہ تھی۔ رات پہلے حصے میں اور سات پلائی تھیں
(دیکھو انیس ص ۱۰) ہو سکتا ہے کہ کہ وہ زمین کے دونوں حصوں کو قافی و سخانی میں امریکہ وغیرہ بھی واقع ہے انہیں ہفت اقلیم
میں سے ہر ہر اقلیم کے لیے ایک قبلہ ہو، اسی کی طرف اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہو بچہ وہ قبلہ تو مقامی ہوئے اور پندرہ حراں
مرکزی قبلہ "الکعبہ" ہو۔ مگر یہ سارے تھے اسی وقت کے تھے جب مختلف اصحاب و بلاد کے باشندوں کا ایک
ہی کتاب، ایک ہی قبلہ پر جمع ہونا عملاً دشوار تھا۔ پر جب اس کا امکان پیدا ہو گیا تو اسے متعلق قبیلتوں کا تعلق
کے آدم کی اولاد پھر ایک کر دی گئی، جیسے کھرنے سے پہلے سب ایک تھے۔

حجۃ آذہ میں انھند اور عین بندہ تان سے الکعبہ کا حج حضرت آدم نے جا بس
حجۃ

نہ اس قسم کی روایتوں کا ذخیرہ بہت مل اشتباہ ہے لیکن جب قرآن کے نص قطعی سے معلوم ہوتا ہے کہ
اناس یعنی آدمیوں کے لیے سب پہلے گھر تکہ ہی میں بنایا گیا تو ان روایتوں کا جو ماسل ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام
واقف کعبہ کے اسی اول البیت سے تعلق رکھتے تھے آخر اس کو شنبہ قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

..... بہر حال الکعبہ کی مرکزیت کے اظہار کے لیے قرآن نے ان تمام حقائق سے
وہ اٹھایا ہے جن کے تعلق ممکن ہے کہ غیر ابانی مایا ز فطرتوں میں چکچکایا پیدا ہو۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں
علان کیا کہ "اناس" کے قیام و بقا کا تعلق بھی اسی الکعبہ سے تو وہی اناس کے لیے مشابہ (ہن گھٹ) ہے اور
ان کا امن و امان بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ "الصلحین" یعنی سارے جہانوں کے لیے وہ مبارک بھی ہے اور ان میں
میت کی عمری روشنی کی تقسیم کا مرکز بھی ہی گھر بنے گا۔ اسی بنا پر ایسی روایتوں کو کہ مثلا آیا ہے

انزل اللہ خیمۃ من خيام الجنة انزل اللہ نے جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ بھر خدا
فوضعها بکعبۃ موضع البیت نے اس کو رکھا اس جگہ پر جہاں البیت یعنی "الکعبہ"
واقع ہے۔ (انجیل ص ۱۱۱)

میں مذکورہ بالا قرآنی حقائق کی تعبیر و تفسیر کرتا ہوں۔ سب ان روایتوں کا بھی وہی ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر آباد
کرنے کا خالق کائنات نے جب فیصلہ فرمایا تو اس کے قیام و بقا و نشو و نما، امن و ارتقا کے لیے "الکعبہ" کو مرکز قرار دیا گیا
اور جیسے سارے عالم میں اپنی رحمتوں کو تقسیم کرنے کے لیے "العرش العظیم" پر "الرحمن" مستوی ہوا اسی طرح کو زمین
کی رحمتوں کی تقسیم کے لیے الکعبہ کو اس نے اپنی تجلی کی فرد گاہ خاص ٹھہرایا۔ اور بقول حضرت قاسم العلوم والجزات مولانا محمد قاسم
ذاتوی قدس اللہ سرہ العزیز اگرچہ آفتاب آئینے میں نہیں آتا لیکن خاص قسم کی تجلی آفتاب کی آئینے میں جو ہوتی ہے اسی کا
نہجہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہر جگہ کا آفتاب آئینے میں جھلکا اور چمکتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جتنا چاہیے کہ جو آسمان و زمین میں بھی
نہیں ہاں سبکی و بی خالق ارض و سموات "الکعبہ" کی تجلی گاہ خاص "میں کعبہ اس طرح نمایاں ہے کہ آئینے کو جیسے بیت انیس
کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح "الکعبہ" پر بھی بیت اللہ کا اطلاق ایک صحیح مشاہداتی یا فنی کا یہ حضرات ہو گا۔ ذات حق کی
یہی تجلی کامل و حقیقت بنیاد ہے ان سارے دینی اور روحانی تعلقات کی جن کو "الکعبہ" کے ساتھ سلام قائم کرنا چاہیے

(۲)

بسی عجیب بات ہے کہ مختلف قطعات و مختلف زمیں کے تعلقات اسی ایک تجلی گاہ ربانی کے ساتھ سلام نے قائم
کے ہیں یعنی اب طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الصلوٰۃ (نماز) کے لیے دن کے جو میں گفتوں میں پانچ پانچ دفعہ سارے جہاں کے

مسلمانوں کا رخ ہے "الکعبہ" کی طرف پھرنے کو اسلام ضروری قرار دیتا ہے۔ مسلمانوں کو دن کے ان پانچ وقتوں میں اسلام جب "الکعبہ" کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ زور جہم کی صفائی اور لباس کی صفائی بلکہ ہر اس عضو کی صفائی اور پاکیزگی پر دیتا ہے جو عام حالات میں گرد و غبار، آلودگی، میل کھیل سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ باضابطہ کامل وردی میں پھر حکم دیا جاتا ہے کہ کمالِ قنات اور سنجیدگی کے ساتھ دربارِ نبویؐ کی ساری کئی سعادت حاصل کریں۔ عرض و معروض میں بھی بیجا جست و جاہ کے آخری حدود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ احسن پوش اپنی نیک ایک حرکت اور ایک ایک سکون سے اس احساس کو اپنے اندر زندہ اور بیدار کریں کہ اقتدار و اختیار کی آخری قاہرانہ قوتوں کے سرخپے کے آگے اپنے آپ کو وہ ذلت و مسکنت کی مکڑی شکل کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ الغرض بجائے شور و ہنگامہ کے ہر قول اور ہر عمل کو نظم و ضبط کے انتہائی دباؤ کے نیچے رکھنا نماز کی جان اور حقیقی روح ہو۔ پس "الکعبہ" کے سامنے آنے کی ایک شکل تو یہ ہے جس کا نظارہ ہر مسجد میں پانچوں وقت کیا جاتا ہے لیکن یہی "الکعبہ" اور خدا کی بارگاہ "تجلی گاہ ربانی" ہے اسکے آگے سلام ہی ان مسلمانوں کو لانا ہو جنہیں وہ مسجد میں لے جاتا ہے پر کس شان کے ساتھ؟ تمدن و تہذیب کے ماحول کا سارا لباس اتروا لیا جاتا ہو سلی ہوئی معوی دھوپ کی ڈوپ ٹاک سر پر رکھنے کا اب وہ روزِ دار نہیں ہو، جو سب کچھ پہنتے تھے اور اسلام بھی ان کو سب کچھ پہنتا رہا تھا، اچانک آج وہی اصرار کر رہا ہو کہ بجز ان دو کفنوں یا لنگیوں کے جنہیں حاجی احرام کے نام سے گلے میں ڈالے رہتے ہیں کسی دوسرے کپڑے کا اضافہ ان کے لیے اس حال میں درست نہ ہوگا، حد یہ ہے کہ ان کفنوں کے ہلوں کو جوڑنے کے لیے گرہ تک ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

اب ذرا مسجد کے ان ہی نمازیوں کو دیکھئے جو قیادریں، عمامہ برسر، وقار و قنات کی انتہائی سنجیدگیوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں اسی "الکعبہ" کے سامنے کھڑے ہوئے تھے آج صبح کے میدانوں میں ان ہی نمازیوں کا کیا حال ہو، سر کھلا ہوا ہے، بال بڑھے ہوئے ہیں، ناخنوں کی درازی حد سے گزری ہوئی ہے، گرد میں سا اجسم ٹا ہوا ہے۔ وہی اسلام جو دن کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ دفعہ غسل نہیں تو پھر نماز کو نیم غسل (دھوا) کا حکم دیا کرتا تھا آج..... اصرار کر رہا ہے کہ اُلجھے ہوئے بالوں کو سلجھانے کے لیے انگلی کے استعمال کی بھی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ بہ ضرورت نہانے پر مجبور رہتی ہوں تو جس اسلام کو مسجدوں میں دیکھا جاتا تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک عضو سے میل کھیل کے ازالہ کو فرض ٹھہرا رہا تھا المبرا جہد و المعامنت تک۔ کو طو اتا تھا وہی توتنی

سے نھانے لگا جو کسی کانٹے یا اسی قسم کی چیز سے ان کو جھڑپا جائے۔ لہ انگلیوں کی پشت کی گڑبڑ کے سامنے سکڑی ہوئی کھال نہ جھجھکے جہاں ہی کہہ رہے ہیں اور معاف جہد انسانی کے ان حصوں کو کہتے ہیں جو عین اور پوشیدہ رہتے ہیں مثلاً بطن، بن رانی وغیرہ

ب. مازدک

از حد نفق حال اکا حرام
احرام کی حالت میں میل کیں اور بدن سے ٹانگوں
حرام (نامک مطلق کاری) کا دعویٰ ناجائز ہے۔

”فحولہ و انتہین“ (کھڑے و ہوناز میں) چپ چاپ کے قرآنی مطالبہ سے جس اسلام کی مسجدیں گونج رہی ہیں، باعث تائب میں شریک ہونے کے لیے تیز قدمی اور لپک کر بھینٹنے تک کو دربار الہی کی ادب شناسی سے محرومی قرار دینا ہے، وہی اسلام اعلان کر رہا ہے کہ حج کی راہ میں جتنا زیادہ چل سکتے ہو، چپٹے چلے جاؤ، پیغمبر کا بیان ہو اہل اللہ علیہ وسلم کو ”احصل الحجاج العجم“ (بہترین حج وہ ہے جس میں شرف و غل چایا جائے) یعنی لبیک الخ کے کہنے میں جتنا زور لگا سکتے ہو لگائیں۔

جہاں نماز کے سننے میں خطبے کے وقت تلواریں سے کیلنے والوں تک کو نفرت کا مرکز قرار دیا گیا ہے لیکن حج کے میدان میں وہی اسلام حکم دیتا ہے کہ چلتے ہوئے ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف ایک پہاڑ کے دامن سے دوسرے پہاڑ کے دامن تک دوڑتے ہوئے آؤ بھی اور دوڑتے ہوئے جاؤ بھی، انتہا یہ ہے کہ ان ہی حاجیوں سے مبالغہ بھی کیا جاتا ہے جب پر قوس کا شبہ اگر کیا جائے تو بے محل شبہ نہیں ہو سکتا۔ آخر طواف جو حج کا ایک رکن رکین ہو اس میں ایک ٹوٹی سے بعد دوسری ٹوٹی ”الکعبہ“ کے چاروں طرف جو گھومتی رہتی ہے، خواہ اصطلاحاً قوس کا اطلاق اس پر صحیح نہ ہو لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے اس طریقہ عمل کو آپ خود سوچے کر لیا نہیں، بعضوں نے اس پر تعجب بھی لیا ہے لیکن اسی تعجب میں تو سارا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا تو یہ ہے کہ انسانی شائستگی کے معیار کو اسلام نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ طواف خواہ واقعہ کے لحاظ سے کچھ بھی ہو لیکن تمہیں یا تابع کے لفظ کے اطلاق پر اپنے تو اپنے شاید دل پر حیرانگی کے بغیر غریب کی آواز نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں کے برعکس حج کے میدانوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، کسکریاں چوائی جاتی ہیں اور اس حال میں پہنے کا کلمہ دیا جاتا ہے جس حال میں دیوانوں اور سرکشوں کو دیکھا جاتا ہے، سرکھلے ہیں، بھن بڑھے ہیں، بال اکچے ہیں، بدن میل کھیل میں ڈوبا ہوا ہے۔

کیا بار۔ ہے کہ ایک ہی اسلام اچانک سنجیدگی و سمانت و وقار کے سامنے قصوں کو ختم کر کے مسلمانوں پر اس حسان کو طاق کر دیتا ہے، اللہ کا نون میں اس نے کیا جھنک دیا ہے کہ دیوانوں کی طرح کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھو دوڑتے ہیں، کبھی روتے ہیں، ٹوڑا تے ہیں، پھلاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر کبھی اس نوے پر کسکریاں پھینکتے ہیں کبھی اس بحر پر ناریں برساتے ہیں جگر کاٹتے ہوئے ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ نالچ بھی رہے ہیں گا بھی رہے ہیں۔ وہ وہ کہوے کے لیے لبوں کو کھینچی پھیر پھرتے ہیں نہ سر پر ٹوپی ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے ایک بن سلی چادر

میں بڑی جوش ہے اور دوسری ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا لباسی سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ آخر ان ہی کپڑوں کو وہ کیوں استعمال نہیں کرتے جن کے بغیر وہ مجددوں میں جانا نہیں پسند کرتے تھے۔ اپنے بدن کو کٹافوں سے پاک کیوں نہیں کرتے۔ ناخن کیوں نہیں تراشواتے۔ بال کیوں نہیں سفارتے خوشبو کیوں نہیں لگاتے بہریت اور وحشت کی کبھی کبھی یادگاروں کو مٹا کر اسلام ہونے تو مسلمانوں کو تندیب و شافلی کی راہوں پر ڈالا تھا پھر آگے بڑھانے کے بعد اسی اسلام نے ان کو پیچھے کیوں ڈھکیں دیا۔ اور ڈھکیل دینا کیا معنی؟ اس نے تو مسلمانوں کی دینی زندگی کا ایک جوہری عنصر حج بھی قرار دیا ہے۔

بلاشبہ یہ ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال "مگر الکعبہ" کیا ہے، انہی کائنات کے ساتھ اس کا جو بنیادی رشتہ ہے جن کے لیے یہ راز ماز باقی نہیں رہا ہے، کیا نماز اور حج کے اعمال و افعال آداب و فرائض کے ظاہری ناقص تقاضی کی یہ بوجہ بھی ان کے لیے بھی بوجہ بھی باقی رہتی ہے؟

بلاشبہ فطرت انسانی قدرت کے حاکمانہ اقتدار کے آثار کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہتی ہے اس میں جب سبلی جتنو پائی جاتی ہے کہ قدرتی قوانین کی پابندیوں سے ساری کائنات، شجر و جہر، پرندے و دندے وغیرہ اپنے نوعی کمالات تک پہنچنے میں جیسے کامیاب ہو رہے ہیں اسی طرح اس کی کامیابیوں کا راز بھی ان ہی پابندیوں میں پوشیدہ ہے۔ اور یہ جو دیکھا جا رہا ہو کہ عموماً بنی آدم مذہب کے نام سے احکام و قوانین کے کسی مجموعہ کی پابندی کو اپنے لیے ناگزیر قرار دیئے ہوئے ہیں۔ و حقیقت اسی اندرونی سوال کا یہ جواب ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ پیدا کرنے والے کی طرف احکام و قوانین کے جس مجموعہ کو منسوب کیا جاتا ہو، واقعی وہ خالق کائنات کی مرضی کی تصدیق و تائید کی گواہی دے یا نہیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا آدمی باور رکھتا ہے کہ مذہب کے نام سے وہ اپنے خالق کی مرضی ہی پانے میں کامیاب ہوا ہو، مہر حال یہ ایک مستقل علیحدہ بحث ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا سب و دیانات کے متعلق جو یہ کھاجاتا ہے کہ خدائی احکام و قوانین کی پابندی کا ان میں مطالبہ کیا گیا ہے اس سے انہیں کہ اسلام کو بھی اسی مطالبہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی سے متعلق اس کے منافع کو وہ احکام و قوانین کی تعمیل و امتثال میں زندگی بسر کرنا، بندوں کی زندگی کا سب سے اعلیٰ و اتم ہے، نشوونما کی جو قدرتی صلاحیتیں فطرت انسانی میں پائی جاتی ہیں ان صلاحیتوں کو بڑے کاروائے اور ان کو بار آور کرانے کی قدرتی ماہر ہی ہے کہ خالق کو دگار کو اپنا حاکم تسلیم کر کے بندہ ان کا حکم من جانے، بندگی و عہدیت اسی فرض کو طبعاً ہم پر عائد کرتی ہے اس فرض سے عہدہ براہونا اور عہدہ براہونے کی کوشش بھی ہمارے وجود کا حاصل اور آخری غایت ہے۔

سچ پر چھپے تو بار بار ہر سوچ میں گھٹنے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد "حی علی الصلوٰۃ" کی پکار،

لاہوتی ادب کا ہر اور ان سے بلند میناروں سے فضا میں جو گونجتی رہتی ہے وہ حقیقت حکومت اور بندگی غلامی
مہمیت کے اسی فرض کو یاد دلانے اور اس کے احساس کو قلب میں مسلسل جگائے رکھنے کی یہ عملی تدبیر ہے۔ آپ
دیکھیں ان کو جنہوں نے اس لاہوتی پکار سے بہرے بنے رہنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔۔۔ جب پکارنے والے کی
پکار پر پاپ پڑنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں وہ اپنی دروی درست کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں
کہ صفائی اور پاکیزگی کے برخلات ان کے لباس کے کسی حصے میں گندگی اور نجاست کا کوئی داغ اور دھبہ تو
نہیں ہے۔ سکینٹ و تقاریق تصویر پر نہ کر انتہائی اطمینان اور تعجبگی کے ساتھ قیام اٹھاتے ہوئے پہلے اس مقام
میں آتے ہیں جہاں پُروں سے آگے بڑھ کر اپنے حید اور بدن کی گمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک ہی دفعہ نہیں
بلکہ کم از کم تین تین بار بدن کے ان حصوں کو دھوئے ہی جن کی آلودگی کا عام حالات میں اندیشہ کیا جاسکتا ہے۔
مشیت و شکر نے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد دیکھے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و حاکم کے سامنے کھڑے
ہیں۔ تجزیہ کیجئے ان اعمال اور مشاغل کا جن میں اب وہ تنہا اور متفرق ہو جاتے ہیں۔ دست بستہ قیام، قیام
کے اسی حال کے بعد سر کو جھکا دینا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنا ماتھا نیکیا دینا، یہ اور اسی کے ساتھ دوسرے
توں فعلی اجزاء و عناصر میں کیا ترکیب سے مسلمانوں کی نماز کا قیام تیار ہوتا ہے۔ ان سب میں بتائیے کہ حکم الحاکمین، اقلے
علی الاطلاق کے حاکما، شہنشاہ اور اقتدار کی نگلیوں کے سوا کیا کوئی اور چیز بھی جھاک رہی ہے؟ فقیدت و نیاز یا
اساس حکومت و بندگی کو تصویر کی پیکر میں لانے کی جو آخری شکل ہو سکتی ہے کیا الصلوٰۃ یا نماز اس کے سوا اور بھی کچھ
ہے؟ فقر و مسکنت، احتیاج و تنزل کے جذبات کے اظہار کا زندہ قالب یہی ہو سکتا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے
میں اور بھی کچھ سوچا جاسکتا ہے۔

صلوۃ اسلام کے چار اہم ستونوں میں ایک ستون ہے، اسی طرح الزکوٰۃ کے نام سے جس محصول کو امراء و ادرا
توں کو دے وصول کر کے خزانہ اور ناسطیع باشندوں میں اسلام تقسیم کرنا ہے، تو کیا یہ وہی فرض نہیں ہے جسے ہر حکومت
اپنے باشندوں پر قائم کر کے اپنے سالکانہ اقتدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اصلوۃ و الزکوٰۃ تو دینی اسلامی رکن
ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے سوا بھی اسلامی مطالبات کے بڑے بہت بڑے ذخیرے کی بنیاد مطالبہ کرنے والے
کے سالکانہ اقتدار پر قائم ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے:

گمراہان یہی ہے کہ رستی کی اس تھلی گاہ کے آخری سرچشے کے متعلق جن جستجوؤں کو انسانی فطرت اپنے اندر پاتی ہے۔
 کہا سارم حکوم کے ان تعلقات اور ان تعلقات کے اقتضاؤں کی تکمیل کے بعد ہمارے اندر کی دھندلیٹھ کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا
 ہے۔ تہا ری بیاس کیا کھ بانی ہے۔ آخری

بہنو! کلب سے آئے ہیں اور کئی چیز ہے جو اکیا ہے

یہی پیسہ وگ کیسے ہیں عشوہ و شمشادہ واد کیا ہے
بھروسہ کے ان توجہات اور لہروں کی توجہ میں کیا کہا جائے؟ کیا پایا تھا ایران کے کج کلاہ اور زان
کے آہن گرتیا و نے گوشت و پوست چربی اور استخوان کے اس مجموعہ میں جس کا نام شیریں تھا کہ آہن رنے کو سرخ
لایا، اور خسرو خود مرا پنے پرش دوساں عقل و خرد، شوکت و ابہت کے سرمایہ کو کھو گیا۔

اس خلش اور تپش، قتل اور بے یقینی، اضطراب و التهاب کے اسباب کا سراغ کیسے لگایا جائے۔ اور کہاں
لگایا جائے جو ماقری دیوانے کو بن بن میں پھنستے تھے اور بیابانوں کے پتھروں کی ٹھوکروں کے ساتھ اس کو زخمی کرتے
ہوئے تھے، دادی خند کی ہر نیوں کی لمبی گردنوں اور بڑی بڑی آنکھوں میں وہ کسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ انہوں کے پاؤں
کو اس لیے کیوں چومتا تھا کہ اسکی لہریں اس چوٹ تک پہنچ جائیں گی جس کا دوسرا اسکی زندگی کا آخری مقصود تھا۔

بہر حال آپ اس کا نام سن رکھیے یا جمال، یا جو جی میں آئے جس لفظ سے بھی اس کی تعبیر کیجیے۔ لیکن وجود کے اس
تلاطم میں ایسی لہریں بھی یقیناً اٹھیں گی، ویسی ہی ہیں، جن کے غیر معمولی دباؤ کا فطرت انسانی انکار نہیں کر سکتی، دباؤ اور
عجیب و غریب دباؤ جس کے نیچے با اوقات حکومت اور سلطنت کا اقتدار بھی کھوکھلا بن کر رہ گیا ہے۔ مطلق العنان
جباروں کو بھی اس کی گرفت کے اندر ٹپتے اور پھرتے دکھایا گیا ہے۔

انسانی قالب اور بشری پیکر میں جن و جمال کے ظہور کے بعد جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں ان کے متعلق تو ایک حد تک
جنس، میلانات کے شعوری یا غیر شعوری اشاروں کو بھی ذیل ٹھہرایا جاسکتا ہے، لیکن بہت سی ہوتی ہنروں، لہجہ ہاتھ ہوئے
مرغزاروں، چھپاتی ہوئی چیزوں، کھلے ہوئے گفٹہ ذیم گفٹہ پھولوں، دادیوں کے شیب و فراز، دامن کوہ کی ابھرتی ہوئی
بلندیوں اور ڈھلتی ہوئی پستیوں، الغرض انسانی پیکروں سے ہٹ کر جادو، نباتی و حیوانی سانچوں میں جن و جمال
کی تعلیماں واصل و حلا کو جب سامنے آتی ہیں تو اس وقت گدھوں اور بکروں کو نہیں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کو نہیں بلکہ
صرف آدم کے بچوں اور خواتین بچیوں ہی کو بہت دشتا، سرور و وجد کے گرداؤں میں جیکر کھاتے ہوئے کیوں پایا جاتا ہے؟
جس واقعہ یہ ہے کہ جمال پرستی کیجیے، یا حسن پسندی یہ انسانی سرشت کا ایسا جو ہری حصہ ہے کہ اسی پر اس کے
نوعی امتیاز کی بنیاد قائم ہے، وہ حسن کی حیرت اور جمالی تجلیوں کی تلاش کے جذبہ کے ساتھ پیدا بھی ہوتا ہے اور جب
موتا ہے تو اسی جذبہ کو ساتھ لیے ہوئے موتا ہے۔

بہر حال جبکہ جن یا تلاش جمال کا جو جذبہ انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے اس کا انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ یہ
مانا جاسکتا ہے کہ جمال حسن کی جو تعلیماں برگ گل اور نغمہ بلبل سے جھلک رہی ہیں اور جن کی روشنی سے جادو و نباتی و حیوانی
و انسانی مظاہر سے بھری ہوئی یہ کائنات جھلکا رہی ہو، اللہ کے وجود کے اس بحر متلاطم میں کوئی آخری سرخسہ نہیں ہے۔
ہمارا ابتدائی لاہوتی سبق ہی اکھ لٹھ سے شروع ہوتا ہے کمال ہو یا جمال، الغرض وجود کا ہر وہ پہلو جو سختی مدح و ستائش جو

ہم ان ہی میں سے کہ وہ نہ تھا میرا ہے "ہستی ہستی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے" عمل بھی اس تجربے سے حاصل ہوتا ہے اور
 سچ تو یہ ہے کہ "الامناء الحسنی" نفسِ قلعی کے روئے جس فات میں محصور ہیں ان کے گناہ کے سوا، بتایا جائے کہ
 حسن کے سرچنے کو اور کہاں ڈھونڈنا ہے۔

(۳)

ان تہیدی مقدمات کے بعد اب سوچئے کہ ناقص انسانوں کے ناقص عقول کا گڑھا اور تراشا ہوا دستور دین
 نہیں بلکہ عالم الغیب والہ الشہادۃ خدائے کامل کا بخشا ہوا دین کیسے کامل ہو سکتا تھا جب تک فطرت انسانی کی جستجوئے
 جمال اور تلاشِ حسن کے جذبہ کی نیکیں کا سامان بھی اس میں نہ کیا جاتا۔ مجھے دنیا کے دو بڑے مذاہب وادیان سے
 اس وقت بحث نہیں لیکن اپنے اسلامی اسلاف سے جو دین ہم تک پہنچا ہے اور جن لوگوں نے ہم تک اس کو
 پہنچایا ہے، ان کا بیان ہے، محدث الدیار الہندیہ، اتا ذاکل فی اکل حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فارسی
 زبان کی اپنی تفسیر میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حج کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:-

مازائشاں را حکم شد کہ در ہر سال	پھر حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ سال میں ایک
یک بار خود را والدہ شیدہ اساختہ دیواد	دفعہ اپنے آپ کو سرگشتہ و شیدا بنا کر دیوانوں
وار و عاشق محروار، برائے گزشتن	کی طرح اور عشق بازوں کا وسیلہ اختیار کر کے
خانہ محبوب خود برہنہ سر و برہنہ	محبوب کے گھر کے گرد ننگے سر، ننگے پاؤں، لہجے
تقو، و برہنہ پا، و اولیدہ مور، پیشان	ہوئے باں، پریشاں حالی کے ساتھ گردن لٹا
سال و گرد آلودہ از شام بہ زمین حجاز	ہوئے سرزمین حجاز میں پہنچیں اور وہاں پہونکے
رسیدہ گاہے برکہ و دگاہے بر زمین	کبھی پہاڑ پر کبھی زمین پر غم جو کے اس گھر کی طرف
رو بہ سوئے خانہ کرد و اتادہ شوند	رخ کے کھڑے ہوں۔

اسی قسم کی تفصیلات کے بعد بیان کو ان فقرہوں پر ختم کرتے ہوئے، کہ
 "و گرد خانہ تجلی آشیانہ او طواف
 کنند و بار بار کہناتے آن خانہ را بہ بند
 و بہ لیسندہ"

جگہ کا جو مقصد ہے اسی کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں:-
 "تا معنی عشق و محبت کہ در باطن ایشان
 کامنست و لباس صورت مجنوںہ گزشتہ
 تاکہ عشق و محبت کا جو جذبہ ان کے باطن
 میں پوشیدہ ہے وہ ظاہری شکل و صورت

دشہور خاص و عام گرد و دریں
 میں باد از بلند لیک گویاں نعرہ
 ز نند و آتش محبت اندرون را آں
 نعرہ برافروزند

کافاب اعتبار سے اور اس کے اس حال
 کا چرچا دنیا میں پھیلے۔ اسی سلسلے میں حکم میں
 دیا گیا کہ بلند آواز کے ساتھ لیک کہتے ہوئے
 نعرے لگائیں اور اس نعرہ کی راہ سے نیت
 کی بھی دینی آگ کو بھڑکائیں۔

آخر میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ:-

”اس کیفیت مناسک کا براہ
 ایشان مقرر شد و طواف دہلی میں اخصا
 و اطردہ و آمد و رفت مزدلفہ و عرفات و
 اقامت در منی و ذبح و قربانی و تلبیہ و احرام
 شروع گشت۔“

حق کے مناسک میں ہی کیفیت ان کے لئے
 مقرر ہوئی اور اسی بنیاد پر طواف کعبہ و اطردہ و عرفات
 کے درمیان تک و دو (دہلی) مزدلفہ کی آمد و رفت
 عرفات میں قیام، منی میں ذبح و قربانی احرام
 وغیرہ اعمال کا حکم دیا گیا ہے۔

اور ایک یہی کیا، آپ کو اسلامی بزرگوں کی مختلف کتابوں میں یہ اور اسی قسم کی طبعی حلقی باتیں مل سکتی ہیں اور وہ
 میں یہ ناقص المعنوم و انحراف بانی دارالعلوم دیوبند کی کتابوں خصوصاً ”سبحۃ الاسلام“ میں حج کے ایک ایک جزو
 کی تسبیح اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو کی گئی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اور قربانی اگرچہ میرے نزدیک
 دینی نظام میں اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے تاہم حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے صاحب ”غایۃ الشکوہ“
 نے لکھا ہے:-

”قربانی نمودن مخیرست کہ خود را
 براہ دوست این چنین کند یہ نمودن
 شاید“

حج کے موقع پر قربانی کا مطلب یہ ہے کہ
 دوست کے لیے چاہیے قربانی کرنے والا اسی
 طرح اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ بھی قربانی کے
 جانور کی طرح ہر وقت اپنی جان فدا کرنے کے
 لیے تیار ہے۔

بہر حال جن ازل اور جہاں مطلق کی جستجو و تلاش یہی الحج کی روح ہے، اگرچہ حج کے اعمال اور مناسک کے
 تجزیہ و تحلیل ہی سے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف اس نتیجے تک پہنچے ہیں، جیسے الصلوٰۃ یعنی نماز میں جو کچھ
 کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے حاکم اور اقتدار اور اس کے آثار کو بندہ اپنے
 اوپر طاری کرتے ہیں۔ ان اسلامی ارکان کے پھل ہی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر عمومی عقل کا آدمی بھی درختوں کو پہچان سکتا ہے،

لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے مطالعہ کا ذکر جن الفاظ میں قرآن کے مذہبِ پایا ہوا ہے، قرآنی طرز کے ادا شدہ ہونے کے لئے ان میں کافی اٹائے ہیں خصوصاً آخری الفاظ جن پر یہ آیت ختم ہوئی یعنی

ومن كفر فان الله غني عن العالمين
اور حج کے مطالعہ کا ناشکری کے ساتھ جس نے
انکار کیا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مالک

جہاں سے بے نیاز ہے۔

مشق و محنت کی راہ در کم کا جو تجربہ رکھتے ہیں اور سوز و ساز سے کچھ حد تک پیچھے میرا ہے ان ہی کے چوٹ کھائے
قلب اس طریقہ بیان کے اثر کو محسوس کر سکتے ہیں، سیدنا الامام الحاج احمد رضا اللہ العالی جرحہ الملکی قدس اللہ تعالیٰ عنہ العسری
قرآن کی دہلی۔

لا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
ذو حق تعالیٰ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی
الہم يوم القيمة: طرف دیکھیں گے قیامت کے دن۔

(آل عمران)

کامیاب ذکر فرماتے تو کہتے کہ ساری دھکیوں میں سے زیادہ جائیداد روحِ گسل و مٹی میرے لیے تو یہی ہے۔
اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے کہ کسی چیز سے محرومی کی دھکی اسی وقت دی جا سکتی ہے
عمیق حکیمانہ نفسیاتی نکتہ جب اس کا مطالعہ ہمارے اندر موجود ہو، مجنوں ہی کو لیلیٰ دھکا سکتی ہے کہ میں
تو سہ نہ بولوں گی، تجھے نہ دیکھوں گی ورنہ جو مجنوں نہیں ہے اس کے لیے لیسے کی ان دھکیوں کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔
حاجی صاحب کے متعلق میں نے سنا ہے کہ آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے کہ آدمی کی فطرت میں اگر کسی کی ہنگامی اور
نظر لطف و کرم کا مطالعہ پوشیدہ نہ ہوتا تو یقین کر دو کہ اس کو یہ دھکی کبھی نہ دی جاتی۔

اس نفسیاتی نکتہ کو پیش نظر رکھ کر اب سوچئے کہ کس کی قدر و قیمت کے پہچاننے والوں اور اس کی اہمیت کے انکار
کرنے والوں کی طرف رخ کر کے بجائے اس قسم کی باتوں کے کہ ان کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا، یا ان کو آگ میں جھونکا
جائے گا۔ یہ ایسی قسم کی مادی منزاؤں کی جگہ

ومن كفر فان الله غني عن العالمين
اور جس نے ناشکری کے ساتھ انکار کیا دھمکو
عن العالمين۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں سے بے نیاز ہو۔

کے چند قرآنی الفاظ کیا اس ساری داستان کو اپنے اندر بیٹھتے ہوئے نہیں ہیں جو اس سلسلے میں اب تک آپ ہم سے اور
بزرگوں کے حوالہ سے سن چکے، ہم جو کچھ کہنا چاہتے تھے شاید کہہ سکے، لیکن قرآن نے ان چند ہی لفظوں میں سب
کہہ دیا، ان سے کہہنا جو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بے نیازی اور لاپرواہی کی یہ دھکی ان کو ان کی

روح اور جان کو بچھلادینے کے لیے کافی ہے۔ چشم لاہود اور "نظر قاض" کی بھر کافی ہوئی آگ اور کھسکے ہوئے انگاروں میں لوٹنے کا موقع جنہیں خدا انھیں مل چکا ہے وہی کچھ امانتہ کر سکتے ہیں کہ "ان اللہ معی عن عادین" کی دہائی کس صیب بیکر خراش منظر کو سامنے لاکر (العیاذ باللہ) کھڑا کر دیتی ہے۔

صالح کی مشہور حدیث جس میں بتلایا گیا ہے کہ قابو رکھنے کے بعد روح کی عبادت سے جو محروم ہوا اور اسی حال میں مر گیا خدا کو اس کی کوئی پروا نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر یا نصرانی ہو کر۔ اس میں روح کی وہی روح ہاں کہ رہی جو جس کے بغیر تو ممکن ہے کہ "روح" کا قالب تیار کر لیا جائے لیکن اس "روح" سے بے گانگی "قلب" سے اس قالب کو محروم رکھے گی۔

"روح" حج سے بیگانگی ہی کا نتیجہ ہے کہ جامعیت اور جمعہ و عیدین کی نمازوں کے ساتھ حج کا رشتہ جوڑتے ہوئے آج کل پھیلا جا رہا ہے کہ روزانہ اور ہفتہ واری سالانہ کمیٹیوں کے ساتھ اسلام نے مسلمانوں کے اجتماع عام کی ایسی یا نہاںوں کی تشکیل کی ایک عملی صورت حج کے ذریعہ سے نکالی ہے۔ رسیان بانوں نے توڑ جانے کی وجہ سے اس لال بھگوانہ وسیع کو دنیا کے سامنے پیش کیا، ہجرت ہے کہ آسمان والوں نے بھی جاننے کے باوجود ان ہی کے ساتھ اپنی آواز ملائی شرور کی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ان ایام کا جو بے نظیر طوفان ہر سال حجاز کے ریگستانوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہے یقیناً بے نظیر کہ زمین کے کسی حصے میں مختلف ملکات و احوال سے بھانت بھانت کی بولیوں کے بولنے والے مرد و زن اس خاص شان کے ساتھ کہیں بھی جمع نہیں ہوتے، حج ہی کا موسم ایک واحد موسم ہے جس میں ایک ہی میدان میں آپ مشرق بعید چین و جاوہ ملایا کے باشندوں کے ساتھ مغرب اقصیٰ کے گوشے چپے آدمی ملی جلی ٹکڑوں میں ہر سال مل سکتے ہیں۔ ان ہی میں آپ کو ہندی و ہندی، بخاری و تاتاری، مصری و طرابلسی، الغرض ایٹا، اور افریقہ کے مسلمانوں کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو بھی آپ پا سکتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنے کی خاص غیب العین تک پہنچنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ بغیر کسی اشتہار و اخبار پر و گنڈا، شور و شغب کے کبھی ہونی انسانیت ہر سال ایک نقطہ پر جمع ہو جاتی ہے، آپ چاہیں تو معاشرتی، تمدنی، بلکہ ضرورت ہو تو سیاسی الجھنوں کے سبب آنے کا ذریعہ بھی۔ اس اجتماع کو بنا سکتے ہیں، لیکن کام لینا، یا بے سکناہ و دوسری بات ہے اور جس کام کے لیے حج کی عبادت مسلمانوں پر فرض کی گئی ہو یہ آگ مسئلہ ہے، آپ آم کی گٹھلی جب ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درخت بن جانے کے بعد آپ اس درخت کے پتوں، اور ٹکڑیوں سے اپنے دھن کا کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن بنائے پھلوں کے، اپنے دھن میں پتوں اور ٹکڑیوں سے کام لینے کو گٹھلی ہونے کی غایت منہرانا، آپ ہی بتائیے کہ جنوں کے سوا اور کیا ہے، سیدنا الغوی نے لکھا فرمایا ہے۔

ہر کھار و قصد گنہم اندیش

کہ خود اندر تیغ می آید شش

گہوں کی کاشت تو مانگنہم کے خرم گنہم کرنے ہی کے لیے کی جاتی ہے، اور طغیانی میں اس کے پتوں اور ڈنڈوں کو چور کر کے بھوسہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن بھوسہ ہی حاصل کرنے کے لیے آج تک کسی نے گہوں کی کاشت کی ہے؟ بقول حکیم الامت تھانوی نور اللہ فریحہ "اسلامی عبادات" کی خلافتی نکالنے کا عصری طریقہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ حق کلاب کے قبراں کا بھی استقبال مستجاب دیا جائے، فرمایا کرتے تھے کہ اپنی نیت اور صفت سیلان کی وجہ سے ازالہ نجاست کا کام یقیناً کلاب کے اس عرق سے بھی اگر چاہا جائے کر کیا جاسکتا ہے، لیکن اسی کو عرق کلاب کے وجود کی غایت ٹھہرانا عقلی گندگی اور ذہنی عبادت کے سوا اور کیا ہوگا اور میں تو کہتا ہوں کہ دین میں ان عباداتی عناصر کے شریک کرنے کی جو واقعی غرض و غایت ہے اس کے بجائے من مانی خود غرضیوں کے حصول کا ذریعہ ان کو بنالینا، ممکن ہے کہ بعض حالات میں مضرت ہو، بلکہ مفید ہو، مگر شاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں نے کبھی بھی خطرناک نتائج کو بھی پیدا کر دیا ہے۔

ہرمیں یا کہنے لگا، ذریعہ ہو رہا تھا کہ حج اور اسکے مالی و اشغال کی تجزیہ و تحلیل ہی سے نہیں بلکہ خود قرآن الفاظ کے شماروں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی میں حسن و جمال کی جستجو و تلاش کا جو جلیقہ جذبہ ہے اسی جذبہ کے مستعمل کی راہ رجا کے ذریعہ کھولی گئی ہے، اسی حسن و جمال کے لازوال سرچشمے سے قائم کرنے کی ینکامانہ تیریر ہے۔

گہانگ سیرم

زارم حضرت حمید صدیقی کے روح پرور، کیف آور اور جذبہ آفرین نعتیہ کلام کا مجموعہ، جو زیارت جہنم میں اگر ساتھ ہے تو لطف زیارت دو بالا ہو جائے اور اگر گھر پر مطالعہ میں آئے تو طائر دل شوق زیارت میں بیاب ہو جائے۔ قیمت تین روپیے مجلد

اصل کتاب، نفیس طباعت، بہترین کاغذ

مکتب خانہ الفتیان

لاکھنؤ

رجسالی فتنہ

— اور —

سُورۂ کہف

اس مضمون میں عام ناظرین کی سہولت کے خیال سے کہیں
 کہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تقدم واماخر تبدیلی یا
 اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ تصرف صرف لفظی ہے معنوی بالکل نہیں۔
 اور اس کو ممتاز کرنے کے لیے اس [] علامت کے اندر
 کر دیا گیا ہے، دو چار جگہ تو عین حواشی لکھے گئے ہیں ان
 کے آخر میں بھی ترتیب یا 'ب' لکھ دیا گیا ہے علیٰ ہذا مضمون
 کی مختلف عنوانات میں تقسیم اور تمام بغلی سرخیاں یہ سب بھی
 ترتیب کی جانب سے ہو، اس میں کوئی سقم نظر آئے تو اس کا ذمہ دار
 وہی ہے۔

ترتیب _____

مقدمہ

مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، بیہقی وغیرہ محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے نقتے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا خاتمے کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ بعض روایتوں میں ابتدا یا خاتمہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ مطلقاً سورہ کہف کی دس آیتوں کی تلاوت، پڑھنے والوں کو دجال کے نقتے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری، ابوہریرہ، ابن عمر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیوں سے الفاظ کی کمی و بیشی کے ساتھ مندرجہ بالا کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔

اسی حدیث کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ سورہ کہف کے مضامین کا دجال کے نقتے سے کسی نہ کسی قسم کا تعلق ضرور ہے۔ ایسے نبوت کے اسی اشارہ کی روشنی میں اس سورہ کے تشکلات پر غور کریں۔ مجھ سے پہلے بھی بعض نہ گن اور عزیز دہ نے اس مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے، کچھ حرج نہیں کہ افادات سابقہ کے ساتھ جو کچھ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیا جائے۔ ممکن ہے کہ قرآن کی اس خاص سورہ کو سمجھنے میں تھوڑی بہت مدد ان مردِ وفات سے بھی مل جائے پہلے بطور مقدمہ کے چند تہذیبی باتیں سن لیجئے۔

موضوع بحث [المسجد الدجال کی شخصیت اور حقیقت سے بحث نہیں، یہ ایک متعلق جدا گانہ مسئلہ ہے، یہاں مقصود صرف وہ قدر ہے جسے "المسجد الدجال" کی طرہ پر پیرائے پیش گوئیوں میں منسوب کیا گیا ہے۔

دجال کی علامات، اذنیال کے متعلق اپنے جرحہ نہا ہوگا، ایک کتابوں میں جن چیزوں کا تناسب ان کی طرہ کیا گیا ہے سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد کلی تعبیر ان کی یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا۔ مثلاً مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو سفر کے درجہ تک گویا اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔

میزرقتاری | اس کی تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ "جیسے بادشاہ کو تیز آمدی اڑنے لے جاتی ہو" کہ

یہ صورت اس کی رفتار کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ کا لغت استدہارہ الراجح کا مطلب یہ ہے اور یہ کہ کرہ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بکڑاؤں، انتہیہ، یورپ و آریہ وغیرہ کے ایک ایک کاؤں تک رسائی اس کی کل چالیس دن میں ہو جائے گی، تو اس میں سمعان والی روایت کے الفاظ "فلا تدع قریۃ الاہبطتھا" اور بعین لیلۃ (مسلّم) سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔

مشرق سے مغرب تک | اور یہ حال تو اس کی تیز رفتاری کا ہوگا، آواز کی رسائی کا حال سنئے! حضرت علی کرم اللہ وجہہ آواز کی رسائی کی طرف کثیر اعمال میں جو خطبہ منسوب کیا گیا ہے، اس میں آئندہ پیش آنے والے حوادث کے سلسلہ میں اپنے وصال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ

ینادی بصوتہ لم یسمع بہ ما بین الخافقین بکاء سے گدا و بال ایک ایسی آواز سے ہے

(خلاہ کثیر اعمال ج ۲ ص ۲۵۰) رن احمد خافقین (مشرق و مغرب) کے درمیان رہنے

والے نہیں گئے۔

جس سے عظیم ہوا کہ حضرت زکریاؑ کے سلسلہ میں بھی فاعل کا مسئلہ وصال کے زمانہ میں غیر نام ہو کر رہ جائے گی۔ اس کتاب میں متعدد حکام کے حوالے سے عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت وصال ہی کے متعلق جو پائی جاتی ہو

لے آج لوگوں کے سامنے ہوائی جہاز کی شکل میں جو سواری پہلی ہوا ان کے لیے نبوت کی بیان کی ہوئی، اس تشبیہ کے کچھ میں شاید کچھ دشواری نہ ہوگی، باقی اس سلسلے میں وصال کے گدے کا عام چرچا عام میں جو پھیل ہوا ہے، اس میں شک نہیں کہ عام شہرت اس گدے کو ضرور حاصل ہوگئی ہے، لیکن صحاح کی کتابوں میں وصال کے متعلق حدیثوں کا جو ذخیرہ پایا جاتا ہے اس کو اس گدے کے ذکر سے ہم خالی پاتے ہیں، لہذا اسی حاکم وغیرہ کی ایسی کتابیں جن کی روایتوں کا مبادی صحت بہت کچھ بحث طلب ہے، ان میں تمام کے لفظ سے ضرور

و وصال کی سواری کا ذکر آیا ہے، مگر اگلے جو تشریحی صفات اس حاکم کے بیان کیے گئے ہیں مثلاً یہی کہ اس گدے کے دونوں

کاؤں کے بیچ کا فاصلہ اتنی بات ہوگا، یعنی ۱۰ بار ہوگا، اور حضرت علی کے خطبہ میں تو اس گدے کے ایک ایک کان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ میں نہیں اچھ کے برابر ہوں گے، اور اس سے بھی عجیب تر اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اس گدے کی ایک ناک

فاصلہ دوسرے ناک سے اتنا طویل ہوگا کہ عام حالات میں اس فاصلہ کو لوگ ایک دن اور ایک رات یعنی ۲۴ گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں

الفاظ کے لیے جو ہیں امین حاضر سواہ الی الامازۃ فرمیں وہ "ذینہ" خلاہ کثیر، اس صورت میں گدے والی روایتوں کی صحت اگر تسلیم

میں کی جائے جب میں حاکم کے لفظ سے جو بات کہیں آتی ہے، وصال کے گدے کی حقیقت یقیناً اس سے مختلف ہو، یہ خلاہ غیر مسلم کا یہ ایک

فیصلی نقطہ عظم ہوتا ہے، ورنہ ہمارے سامنے جو گدے ہیں ان میں یہ خصوصیتیں کہاں لیں گیں، آج پھل کی شکل ہوائی جہازوں کی جاتی ہے، آج بھی گدے کی شکل یا تابان ہو کر مھا کر دیا جاتا تو کیا تمہارے

اس میں بھی ہے کہ توبال کی آہ ادا کو مشرق و مغرب کے باشندے نہیں گئے۔ (زمزم پبلشرز)

علاج و معالجہ کی وقتی اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ علان و معالجہ کے طریقے ترقی کر کے اب مددک پہنچ جائیں گے کہ الاکہ (داد و زاد اندھوں) الا برص (کوڑھی) تک کو چمکا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ (کنز العمال ج ۲)

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسخرت لہ انفہار الارض یعنی زمین پر پھٹنے والے دریاؤں اور نہروں پر ہواؤں پر قابو بھی اس کو قابو میں کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی ترقیاں رونما ہوں گی اسی کے بعد ہے "وآثارہا" یعنی زمین کی پیداواروں پر اس کو قابو بخشا جائے گا، ظاہر ہے کہ سیرابی کے ذرائع پر قابو یافتہ ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مون سونی رہبر سانی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائے گی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ

یا مراء السماء فمطر والارض فنبت
بادل کو حکم دے گا تو برسے گا۔ اور زمین کو حکم دے گا تو اگائے گا۔ (ج ۲ صفحہ ۲۷۷ کنز برسد)

معدنیات پر اقتدار اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیداواروں کے سوا زمین کے پیٹ کے معدنی ذخیروں کو بھی برباد کرنے میں غیر معمولی کوششوں کا دجال اظہار کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ

ولیر باخذیہ فیقول لہا اخرجی
کنوزک فقتبعہ کنوزہا (ج ۲ صفحہ ۲۷۷ کنز)

احیاء موتی اور ان ہی روایتوں میں دجال کی طرف جو عجیب الموتی (یعنی وہ مردے کو زندہ کرے گا) کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی، یہ بھی جو کہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا بھی، صحاح میں ہے کہ ایک زندہ آدمی کو چیر کر دے گا اور پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر اسی کو زندہ کرے گا۔

مردوں سے مکالمہ اور کچھ قصہ اسی نقطہ پر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ روایتوں کے اس حصے پر بھی غور کیجئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال لوگوں کو ایک کرشمہ یہ بھی دکھائے گا کہ "بعض نبیوں و وحیوں یعنی شیاطین لوگوں کے سامنے نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے، اور تمہارا یہ ہم مرتے ہوئے باپ یا امی ہوئی ماں، یا دوسرے عزیز ہیں۔" ان الفاظ روایت کے یہ ہیں کہ

ومبعث معہ الشیاطین علی صورۃ
من قدمات من الابیاء والامہات
والاخوان والمعزات فیاتی احدہم
اور اٹھائے جائیں گے دجال کے ساتھ بعض
شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو مرتے ہوئے ہیں۔
یعنی باپ، ماں، بھائی اور جلتے پھپھٹے لوگ

نہر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس آئے گا، تب
وہی پوچھے گا کہ میں فلاں آدمی کیا نہیں ہوں کیا
تم مجھے نہیں پہچانتے؟

الی امیدوا خیرہ فیقول الست فلانا
الست تعرفنی
(کنز العمال)

بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ
"وہ جہاں کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو مردوں کی سی شکل بنا کر زندوں سے کہیں گے کہ مجھے نہ
پہچانتے ہو، میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم مرچکے
میں ہیں؟"

الغرض اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کا تعلق پیدا کرنے کا دعویٰ بھی اسی طریقہ سے
کیا جائے گا جیسے سنا جاتا ہے کہ یوہنا و امریکہ میں آج کل مردوں کو حاضر کرنے اور ان سے مکالمہ کے مواقع ان
مردوں کے زندہ عزیزوں کے لیے اسپرٹ کو لازم دالوں کی طرف سے دیا گئے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید اخدری رضی اللہ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سند احمد میں وہاں ہی کے تعلق ایک طویل حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک حصہ
یہ بھی ہے۔

"وہاں کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارے باپ کو زندہ کر کے میں کھڑا کر دوں تو تم مجھے اپنا
رب مانو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ اچھا ایسا کر کے دکھاؤ، تب وہ نصیحت رو میں اس دیہاتی کے سامنے
اس کے ان باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی اور دیہاتی سے کہیں گی کہ میرے بیٹے تم وہاں
کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو، یہی تمہارا رب ہو۔" (ص ۱۰۱ کنز العمال)

بہر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار وہاں کو عطا کیا جائے گا وہ یہی یا اس قسم کی دوسری باتیں ہیں جن کی
تفصیل وہاں کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھی جاسکتی ہو۔

وہاں کہ وہاں لیکن یہاں تک میرا خیال ہو کہ وہاں کو وہاں بنانے والا اس کا وہ طرز عمل ہو گا جو اپنے اس غیر معمولی
بنانے والے چیز اقتدار کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ قوانین قدرت پر غیر معمولی اقتدار بجا ہے خود ایسی چیز نہیں ہو جو آدمی کو وہاں بنانے
بلکہ پرانی تعلیم کی رو سے تو قدرت کے قوانین سے استفادہ نسل انسانی کے مقام خلافت کا اقتساب ہے۔ آدم علیہ السلام
کو اس کا جو علم عطا کیا تھا اس بنیادی علم کی یہ تفسیر ہے۔ اسوار میں نے کوئی نہیں جانتا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو
بھی اسی قسم کا غیر معمولی اقتدار بخشا گیا تھا، طوی اجرام باطنی اجسام کی تعمیر و مشاغل سے ان کی زندگی ہمہ نظر
آتی ہے۔ سمندر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے پھٹ جانا، یا اشیاء المعجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف منسوب ہے۔ خود متنبان میں ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے داریوں کو چٹکا بھی کرتے تھے بلکہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ بہر حال پیغمبروں کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا کمی ہے، بلکہ پیغمبروں کو یہی اقتدار جب بخشا گیا تو اپنے اس قدر سے جو کام وہ لیتے تھے، اس سے دنیا واقف ہو، یعنی اقتدار بخشے دے، قادر و توانا کے منکرے ان کے قلوب بھی معمور ہو جاتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی خدا سے بخشنا زندہ مہربان کی طرف کھینچتے تھے۔ تعجیبی مظاہر کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے پا کر فرمایا کرتے تھے کہ

هذا من فضل ربي ليبدوني
أشكرام الكفرو من مشكرفانما
يشكر لندبه و من كصفان
ربي غني كريه
یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے مجھے وہ باجی
جو کہ میں اس کا گناہوں میں شکر کرتا ہوں یا
ناشکری کرتا ہوں، جو شکر کرتا ہے خود اپنے لیے
کہتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے، اسے معلوم ہو کہ
میرے رب کی ذات سے بے پروا اور عظمت والی

(المن)

ہے۔

لیکن بالکل اس کے برعکس مبادی سب جانتے ہیں و حال اپنے اقتداری کرشموں کو اقتدار بخشے والے خدا سے خود باغی بننے اور دوسروں کو بھی خدا سے بے زار و باغی بنانے میں استعمال کرے گا۔ اس کی یہ خصوصیت اتنی نمایاں ہوگی کہ حوام و خواص ہر ایک پر بشرطیکہ مومن یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ پہلی نظر میں اس کے مشن کا یہ امتیازی نصب العین خود بخود واضح ہو جائے گا۔ صبح بخاری وغیرہ میں یہ مشہور روایت جو دجال ہی کے متعلق پائی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

انه مكتوب بين يمينه
يقراء كل مومن كاتب او غير
کاتب
دجال کی دونوں آنکھوں کے بیچ کت، ت
ر کفر، لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا۔
خواہ وہ کاتب ہو یا غیر کاتب

کاتب یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ اور غیر کاتب یعنی نوشت و خواند کا سلیقہ جن میں نہ ہو کسی سے بھی دجال کی یہ خصوصیت معنی نہ سہے گی۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ کفر یعنی کت، ت یہی دجالی تمدن و تہذیب کا امتیازی چھاپ ہوگا۔ بسول ہی ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بے ایمانی، اتحاد بے دینی کی شکار ہو جی چلی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ دجال کے دہن کے موقع سے لڑ جائے، اس کو چاہیے کہ اس سے دور ہی دور رہے۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا تھا

فوالله ان الرجل لياستيه وهو
تواثر کی قسم ہے کہ دجال کے پاس آدمی نہ لے گا

یحب ایفہ مومن فیتجہ متا
یبحث بہ الشبہات
(ابوداؤد وغیرہ)

یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہو، مگر دیکھنے کے
ساتھ ہی، اس کا پیر دین جلے گا جس کی وجہ
وہ شبہ اور شکوک ہوں گے جو دجال سے ملنے کے
ساتھ ہی پیدا ہو جائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی غیر معمولی ہمارت اس میں پائی جائے گی۔ اس کا
بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں کو بھی وہ متاثر کرے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

آخر من یخرج الیہ النساء
حتی ان الرجل لیرجع الی امہ
واینتہ و اختہ و عمتہ فیوثقنا
رباطاً
دجال کے ساتھ آخر میں عورتیں بھی نکل پڑیں
گیں۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ آدمی اپنی ماں بہن
بیٹی، بھوپھی کو اس اندیشے سے باندھے گا کہ کس
دجال کے ساتھ نہ نکل پڑیں۔

بہر حال قدیق قرآین پر غیر معمولی اقتدار کا غلط بلکہ قطعی معکوس استعمال ہی وہ "فتنہ" ہے جس میں المسیح الدجال
خود بھی مبتلا ہوگا، اور کوشش کرے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی، فتنے کی اس آگ میں دوسرے بھی جھونک دیے جائیں
دجال کی کوشش | بانی یہ مسئلہ کہ اپنی کوشش نمایاں میں وہ کن ذرائع سے کام لے گا؟ ظاہر ہے کہ جب تک المسیح الدجال
نمایاں کے ذرائع | خود دنیا کے سامنے نہ آجائے، اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جاسکتا۔ کیا سحر و جادو یا اسی
قسم کے غیر آدمی ذرائع پر اس کو قابو بخشا جائے گا۔

حافظ ابن حزم کا خیال | ایسیا کہ حافظ ابن حزم محدث کا خیال ہے۔

انما هو عییل یقتیل بحیل معروفة
کل من عرفها عل مثله
(المعل و الغمل ج ۲ ص ۱۷۱)
دجال حیلوں سے کام لے گا، ایسے حیل جن
کا علم جو بھی حاصل کرے گا وہی سب کچھ کر کے
دکھا سکتا ہو جو دجال دکھائے گا

جس کا حاصل یہ ہو کہ ابن حزم کے نزدیک دجال "حیل" سے کام لے گا، جو "حیل" کے لفظ کی جمع ہے۔ عام
طور پر میکائی طریقوں کی تعبیر عربی زبان میں "حیل" کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً جرنیل کے طریقوں کا ذکر "حیل" کے ذیل
میں کرتے ہیں۔ علم بحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکائی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی
جاتی ہیں۔ اور میں ابن حزم کا مقصود بھی ہے۔ انھوں نے دوسری جگہ دجالی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مثالوں
سے دجالی کوششوں کو سمجھایا ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ اس کی نوعیت دکھا ہوئی جیسے بعض لوگ مرغیوں کو ہڑتال کھلا کر
دکھا دیتے ہیں کہ گویا مرغیاں مرغیں، ان کی سوجھ بوجھ، غائب ہوئی پھر ان ہی مرغیوں کے حلق میں زیتون کا تیل

جب نکلتے ہیں تو پھر پھر اگر اٹھ بیٹھتی ہیں۔ بھڑوں کے متعلق بھی اپنا ذاتی تجربہ نقل کیا ہے کہ پانی میں ان کے چہرے ابل دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب مر گئیں۔ پھر ان ہی مردہ بھڑوں کو دھوپ میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تو وہ زندہ ہو جاتی تھیں۔ اسی سلسلے میں اپنے وطن راندیس کے ایک آدمی محمد عمر بن کادکرا کرتے ہوئے تھا کہ بندگان میں یہ تماشہ دکھاتا تھا کہ کوئی دوسرا بولنے والا اس کمرے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن بولنے کی آواز اسی کمرے میں گونجتی تھی۔ حافظ کا بیان ہے کہ اس کمرہ کی دیوار کے بعض ٹکڑوں میں لٹکی ہوئی تھی جس سے لوگ ناداشت تھے۔ اسی ٹکڑی کے دوسرے سرے پر کمرے سے باہر بات کرنے والی بات کرتا تھا کہ محرق باد رکھتا تھا کہ کسی بولنے والے کے بغیر اس کے سامنے آدائیں آتی ہیں۔

(العلیہ نقل جلد ۱ ص ۹)

راہ سواب | اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیثوں میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ "دجال" اس راہ میں کن دریاؤں سے کام لے گا۔ نہ اس کی تصریح پائی جاتی ہے کہ سحر و شعبہ وغیرہ سے وہ کام لے گا۔ اور نہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے ان کو اپنے قابو میں لائے گا۔

اور یہ نقشہ کچھ درجی کرشموں سے تک محدود نہیں ہو۔ قیامت سے پہلے آئندہ پیش آنے والے جن واقعات کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہو، سب ہی کے متعلق یہ مناسب ہے کہ دیکھنے سے پہلے خواہ مخواہ اپنی طرف سے ان کے اسباب حلل کے متعلق فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

ایک حاملہ فیصلہ | پچھلے دنوں بعض لوگوں نے عجلت سے کام لے کر یورپ و امریکا کے موجودہ تمدن و تہذیب کو درجی

۱۰۰ - مثلاً روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے اچانک مہاجرت اور ختم ہو جانے کے بعد جب زمین ان کی گندگیوں سے صاف ہو جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ ہارٹ سے ان کو زمین پر آئیں گے تو بیان کیا گیا ہے کہ نشوونما کی قوت زمین کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ایک ایک دانہ سے بڑی بڑی ٹولیاں سیر ہو جائیں گی، اور ان کا خول دانوں کے نکلنے کے بعد جو رہ جائے گا وہ آستانہ بڑا ہو گا کہ یہی بڑی ٹولیاں اس کے سامنے میں قیام کریں گی۔ ایک طرف اس خبر کو دیکھ کر دوسری طرف غور کیجئے ان تجربات پر جو جاپا میں ایٹم بم کے چلنے کے بعد کیے گئے، کہتے ہیں کہ جس علاقہ میں بم چلا گیا تھا وہاں کی زمین میں جو چیزیں بعد کو پائی گئیں وہ اپنی علاقہ میں حیرت انگیز طور پر دیکھا گیا کہ وہ بڑھی ہوئی ہیں، شلیم، مولی وغیرہ کی جو جہات اس سلسلہ میں بیان کی گئی ہو، عام حالات یہ ہیں کہ اس کا بار کرنا مشکل ہو۔ مثلاً "ذات" و "خات" مبین "یعنی قرآن میں جس کلمے ہونے کو کہہ کر اور فرمایا گیا ہے کہ لوگ خدا کے متعلق جب شک میں کیلئے گئے اور ان کے پاس رسول مبین "کھلا ہوا رسول جو آیا تھا اس پر شک اور محزون ہونے کا مقام نکالیں گے (یعنی ان کو دوسرے ذہب کے علاوہ باقی کے لیے کہ بیان کرتا ہے) یا اس کے دماغ میں نور ہو، ان دونوں جہات کی سزا میں دہلی دی گئی ہے کہ کب کب ہوئے جو ان کا انتہا کیجیو۔ خاکسار نے اپنے ایک معتمد میں عرض کیا تھا کہ یورپ ان جہات کا مجرم بھی ہو۔ اور آئیں میں جن آتشیں تہذیبوں سے

بہرہ حاصل کرتے ہوئے ہیں

ہی بنا ہوا ہے۔ اس لیے منہا کے لفظ کا اطلاق خواہ مغربی تہذیب و تمدن کے نمائندوں پر نہ کیا جائے، لیکن خدا کی طاقت کا نام ہے جس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آج ان دلوں کو چیر کر دیکھئے جو مغربی تمدن کے زیر اثر ہیں یہی عقیدہ اور احساس باہر نکل آئے گا کہ یورپ امریکا والوں سے بڑا کوئی نہیں ہے ان ہی پر سارے کلمات کی انتہا ہوتی ہے، جو کچھ اس تہذیب و تمدن کے متعلق لکھا پڑھا جاتا ہے اور جس قسم کی گفتگو یورپ کی اس نشاۃِ جدیدہ کے متعلق عوام و خواص کی مجلسوں میں کی جاتی ہے، رسالوں، اخباروں، سینماؤں اور ٹیلیوژنوں میں جو کچھ سنایا اور دکھایا جاتا ہے شعوری و غیر شعوری طور پر یہی اثر ان سے دماغوں اور دلوں میں جاگزیں ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ بھروسہ ہے۔

مگر بایں ہمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کھلے اور صاف لفظوں میں خدائی کا دعویٰ بھی ابھی نہیں کیا گیا جو ابدِ قیامت قدرت پر مبنی ان کا اقتدارِ بلندی کے اس نقد تک ابھی نہیں پہنچا ہے جس پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ: "المسیح الدجال کی نادمہ نشانیاں پورے پورے جائیں گی، اس کی کوشش جیسا کہ سنا جاتا ہے ان ممالک میں ہو رہی ہو کہ مردوں کو زندہ کر کے کا راز بھی دریافت کر لیا جائے۔ اسی خبریں بھی کبھی کبھی آجاتی ہیں کہ بعض حیوانوں بلکہ شاید انسانوں کے متعلق احیاء موقی (مردوں کو زندہ کرنے کا عمل) کامیاب ہو چکا ہے، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہو کہ قابو پایا جائے مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ صحیح کامیابی یہی کہ چاہیے اس راہ میں تہذیب کی جدید تہذیب اور اتقان و صنعتی کوششوں کا ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے سوا بھی ایسے مختلف وجوہ و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس "المسیح الدجال" کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے خرق و ظہور کا دعویٰ ابھی قبل از وقت ہے۔

۱۱۔ اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "المسیح الدجال" کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے۔ کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کی اس نشاۃِ جدیدہ میں بھی لیا جا رہا ہے، جس میں "المسیح الدجال" اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا، خدا بے نادای یا خدا کے انکار کہ ہر دعوے پر جانے کی ماہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کے خدا اپنی خدائی کے اعلان کی جرات اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، "المسیح الدجال" اسی قصے کی تکمیل کر رہا ہے۔

خود دجال کا دعویٰ تو ابھی قبل از وقت ہے، کچھ بھی ہو، صحیح اور صاف حتمی تلی ہوئی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ مگر دجال قتل کی ابتدا ہو چکی ہو، میں کھینچ جان اور ایک نادلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے کہ "المسیح الدجال" کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، مگر "المسیح الدجال" جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا، اس فتنہ کا ظہور کسی کسی ملک میں مان لینا چاہیے کہ وہ کچھ ہے، دوسرے لفظوں میں چاہیے کہ کسے کہیں کہ وہ جال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن دجالیہ

کی ایک یقیناً جڑ تک ملے ہوئے آخر مدنیوں ہی میں یہ بھی تو آیا ہو کہ المسیح الدجال "سے پہلے" دجاہلہ کا تلوار ہٹکا بعض ایسے
میں ان کی تعداد تین اور بعض میں ستر چھیتر تک بتائی گئی ہے "دجال" سے پہلے ان "دجاہلہ" کی طرف "دجاہلیت" کا
انتساب ملا وجہ نہیں کیا گیا ہو۔ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال "جس نقتے کو بیدار کرے گا، کچھ اسی قسم کے
فتنوں میں اس سے پہلے پیدا ہونے والے "دجاہلہ" دنیا کو مبتلا کریں گے۔

سورہ کف مرد جالی فتنہ | اسی بنیاد پر نیز خیال ہو کہ "المسیح الدجال" کے زہر کا علاج جیسے بتایا گیا ہے کہ سورہ کف کی آیتوں
کے بے تراتی ہے | میں پوشیدہ ہو اسی طرح اگر حالہ جانے تو ہر دجاہلی فتنے "کے زہر کا ازالہ بھی اسی سورہ کی آیتوں اور
جن معارف و مضامین پر یہ آیتیں مشتمل ہیں، ان میں تلاش کیا جاسکتا ہو۔

مروجہ دجاہلی فتنہ | چونکہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن جس کے زیر اثر دنیا کی اکثریت آچکی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے
اور سورہ کف | دجاہلی جراثیم کا جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہو سرخسہ بنی ہوٹی ہو، تقریباً وہی فتنے جن کے ظہور کی خبر
"المسیح الدجال" کے عہد میں دی گئی ہو، یورپ کی اس تہذیب و تمدن سے اہل ہے ہیں

اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر فقر نے سورہ کف کے منامین اور شملات میں جب غور کیا تو بعض حیرت
انجیز نایع سامنے آئے۔ شاید دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو ان کو قلم بند کر کر لیا گیا۔ آج ان ہی کی اشاعت
کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ واللہ ولی الامر و التوفیق۔

و جالی فتنہ جسے چاہیں تو آپ عوامی تہذیب و تمدن بھی کر سکتے ہیں۔ اس فتنے کے نمایاں خلافِ فعال ہٹاؤ اور لازم آپ کے سامنے پیش ہو چکے، اگر ان نشانوں اور علامتوں سے آپ اس فتنے کو پہچاننے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد میں خیال کرتا ہوں کہ سورہ کہف کے ان اشاروں سے انشاء اللہ مستفید ہونے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو چکی ہوگی جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔

— (۱) —

سورہ کہف کے مضامین | سورہ کہف کے مشتملات اور مضامین کی اجمالی فہرست کا پہلے جائزہ لے لیا جائے تو مناسب ہے۔
کی اجمالی فہرست | ۱۔ ابتدائی رکوع اور غنائتہ کی رکوع میں چند کھپائی اشارے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ انشاء اللہ معلوم ہو گا۔ و جالی فتنے سے ان اشاروں کا کافی گہرا تعلق ہے۔

۱۔ حارِ عربی میں گدھے کو کہتے ہیں: السج الجبال کی طرف جس گدھے کا انتساب کیا گیا ہے۔ روایتِ دومینہ اس کا حال جو کچھ بھی ہو وہ بچہ عرض کر چکا ہوں، اسی کے ساتھ اگر اس کو بھی سوچا جائے کہ تنہا بیدیکے ائبہ تہاد کا دل اب اس کو سب بڑی کار فرما ہو سہی قوتِ انسانی بعدِ جد میں پیٹ اور پیٹ کے تقاضے جو نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن نے جسے میلان کی نشان دہی، بنی آدم کی ساری تگ و دو میں جو کی ہو، ان دونوں نظریات کو اگر غالیاجائے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ انسانیت میں جذبات کی دو میں تنہا بیدیکے ان عقوتوں کو بھی نظر آتی ہے ان کی مثالی صورت کے لیے گدھے کے قالب سے بہتر قالب شاید کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بہتر تنگ پر دوی اور غرضی کے سوا غریب گدھا اور بھی کچھ ہے؟ محمد مجید کا انسان جب ان ہی دو کا رستہ توڑوں کی سواری پر سوار ہو کر آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمان سے مار رہا ہے، گدھا کا دش، بعدِ جد کے تمام شے چھوٹے پیمانے پر ہوں یا بڑے پیمانے پر، جب ان ہی دو محرک قوتوں کے زیر اثر گردش کر رہے ہیں، نسلِ انسانی کی ساری اچھل پھانڈ جب ان ہی دونوں جذبات سے زور حاصل کر رہی ہے تو گدھے کی سواری کے سوا، السج الجبال کی مان کے چنے آپ ہی بنائے کہ اور نظر ہی کیا آتا، سوار جب خود کہ دلم ہو کہ میں گدھے پر سوار ہوں، تو دیکھنے والوں نے کیا غلطی کی جب اس کو گدھے پر سوار دیکھا۔ ۱۱

۲۔ ان کیاتی اشاروں کے سوا چند قصص اور حکایتیں ہیں۔ یعنی اصحاب کعبہ کا قصہ، لدنی (خدا کے حضور سے) علم و رحمت پانے والی ایک شخصیت سے موسیٰ کی ملاقات، ذوالقرنین کا قصہ، اسی قصہ کے ضمن میں یاجوج و ماجوج کا ذکر بھی پایا جاتا ہے، دو آدمیوں کی مثالی سرگزشت، اہل مکہ کا جن میں ایک کے قبضے میں قدرتی پیداواروں کے حصول کے لئے ہم ذرائع و وسائل تھے اور دوسرے کا وہ جن ان ذرائع و وسائل سے خالی تھا۔ دنیا کی موجودہ پسند و ناپسند کی ایک تیشل آئینہ اور شیطان کے نقشے کا احادہ بعض جدید اضافوں کے ساتھ۔

ان قصص کی نوعیت ان تیشل قصص و حکایات کو بیان کرتے ہوئے، بعضوں کے شروع میں تو صراحت یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا اور مقصد بیان ذکر بطور مثال اور نمونہ کے لوگوں کے سامنے کیجئے۔ مثلاً فرمایا گیا ہے:۔ واضرب لہم مثلادجلین را اور بیان کر بطور مثال کے دو آدمیوں کا حال (یا دنیا کی اس بہت زندگی کی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا:۔ واضرب لہم مثل الحیوة الدنیا را اور بیان کر ان کے لیے اس بہت زندگی کی مثال، اور بعضوں میں اس کی تصریح تو نہیں کی گئی ہو، مگر باقی دیکھو، اور ستر آن کے شیوہ بیان کے جو مذاق خاص ہیں وہ جانتے ہیں کہ محض کسی گزندے ہوئے واقعہ کا دہرانا، یعنی افسانہ گوئی کا انتخاب قرآن کی طرف خود اپنی عقل و تیز کا مشکوک ہے۔ اسی لیے قرآنی قصص و حکایات کی تاریخی حیثیت کو کم از کم میرے نزدیک ایک ضروری مشاعرہ ہے۔

ستر آن کا قرآن کا عام دستور ہے کہ بڑے بڑے تاریخی واقعات سے صرف ان ہی اجزاء کا وہ انتخاب کر لیا ہو عام دستور جن کے اس مقصد کے ذہن نشین کرنے اور سمجھانے کے لئے میں مدد فرماتا ہوں، نہ صرف گفت ہوئے واقعات و حوادث بلکہ میں زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور ایک عالمگیر تاریخی انقلاب کے متعلقہ حوادث مسلسل یکے بعد دیگرے پیش آتے چلے آ رہے تھے، ان کے ذکر کی بھی ضرورت کہیں اگر پیش آگئی ہے تو اس وقت بھی حسب دستور ذکر کے لیے ان ہی اجزاء کو اس نے چن لیا ہے جن سے اس خاص مقام میں کسی قسم کا تفسیری کام وہ لینا چاہتا ہے۔ بدو واحد، فتح مکہ، جیسے اہم فیصلہ کن معرکوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں اگر ملے گا بھی تو اسی نوعیت کے ساتھ جو محمد نے عرض کیا۔ روزہ بعض اہم واقعات مثلاً شعب ابی طالب میں نظر بندی، ہجرت حبشہ، فتح خیبر اور اذین قبیلہ بیسویں چیزیں، اسی سلسلے کی ایسی ہیں کہ ان کے ذکر سے ہم سب کو ان کو خالی پاتے ہیں، یا ذکر کیا بھی ہے تو اتنا کل کہ جب تک واقعہ کی تفصیلات کا علم نہ ہو۔ ان اجمالی اشاروں سے واقعہ کا علم نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ دہما ہے کہ قرآن نہ قصے کہانی کی کوئی کتاب ہو اور نہ کوئی تاریخی یادداشت یا ریکارڈ ہے، اس کا ایک متین موضوع ہے کہ

لے میں ہم کی امت ماہدنا الصراط المستقیمہ کی دعا میں کی باقی ہے، وہ یہی راہ جس پر چڑھ کر انسانیت اللہ اہل کے لئے ہے، وفاقی تلقین پیدا کرتی ہے، قرآنی تفسیر جس کی "افہام" کے لفظ سے کی گئی ہے۔

یہ اس کے بارے میں بحث ہی ایک موضوع کے گرد گردش کرتے ہیں، اسی موضوع خاص کے لیے جہاں جہاں مناسب تھا، بعض گزشتہ ہونے واقعات اور قصص کا بھی اس نے ذکر کیا ہے، اگر اسی التزام کے ساتھ، یعنی صرف اسی حد تک اپنے بیان کو محدود رکھتا ہے جس کی اس خاص مقام میں ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے آپ پائیں گے کہ ایک ہی قصہ یا افادہ مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے بیان میں جو کیا گیا ہو وہ کیں نسبتاً تفصیل و ربط کا رنگ پایا جاتا ہے، اور کیں اسی قصے کے کسی خاص جز کا ذکر کرتے ہوئے اس کے عمل جاتا ہے۔

قرآن کے اس اسلوب | مجھے تو اپنے تجربہ کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”ہڈی“ جیسے ایک ہی ہوتی ہے، مگر جس کی حکم کی ایک مثال میں وہی ”ہڈی“ کسی جگہ کافی طویل و جریض نظر آتی ہے، اور دوسری جگہ بھی ہڈی ہی ہوتی ہو مگر ایک انچ ڈیڑھ انچ سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی، کچھ ہی طریقہ قرآنی قصص کے استعمال میں اختیار کیا گیا ہے [ایوں سمجھئے کہ] ایک ہی لکڑی ہوتی ہے، بڑھتی مختلف پیمائوں پر اس ایک لکڑی سے ٹکڑے بنانا اگر اپنی اپنی جگہ پران چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو فٹ کرنا چلا جاتا ہے۔ قرآنی قصص کے متعلق، قرآن پڑھنے والے اس خاص نقطہ نظر کو اگر سامنے رکھیں گے تو ان پرستہ ان کا ایک عجیب غریب عجازی نظام واضح ہوگا۔

بہر حال مجھے کہنا یہ کہ سورہ کعبہ کی ان قصص و حکایات کی تاریخی تحقیق یعنی کہاں کہاں یہ واقعات پیش آئے، تاریخی آثار اور کتابوں سے ان کے متعلق کس قسم کے معلومات فراہم ہو سکتے ہیں، یا ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل ایک جدا گانہ بحث ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس غرض سے قرآن آمارا گیا ہے اس کے لحاظ سے بحث و تحقیق کے اس جھگڑے میں پڑنا غیر ضروری ہے، یوں علمی نقطہ نظر سے جیسے دوسرے تاریخی واقعات کی سرانجام رسانی علم کی خدمت ہے، [اسی طرح قرآنی قصص سے متعلق] اس خدمت کو بھی کوئی انجام دے تو علمی حلقوں میں یہ خدمت بھی یقیناً قدر و قیمت کی مستحق ہوگی۔ لیکن جس نتیجہ تک پہنچانے کے لیے قرآن کی روشنی عام کی گئی ہو اس کے لیے تو صرف ستر آیت ہی کافی ہے۔

۲

جو براہ راست عربی زبان میں قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے سمجھنے کا مرحلہ کافی دشوار ہے پہلے قرآنی الفاظ نقل کر دیں، پھر ان کا ترجمہ کر دیں، مطلب بیان کر دیں، اس کے بعد بتا دیں کہ دعائیہ نکتے کی سمیت کے کے ازلہ میں سورہ کعبہ کے اس جز سے مدد لینے کی کیا شکل ہے، و ماخ میں مختلف تجویزیں آئیں مگر دل کی پہچانیں حق قولے کی ذات پر بھروسہ کر کے میں کچھ کتنا شرح کرتا ہوں، آپ پڑھتے جاہلے، دیکھئے اسی مادہ سے فائدہ کی صحت خدا چاہے گا تو کمال آئے گی۔

موجودہ دجالی
فترت کا پہلا حق

سب سے پہلی بنیادی بات دجالی فتنے سے ماؤن فطرتوں کی آپ جانتے ہیں کیا ہے؛ باور کرایا جاتا ہے کہ جس میں کچھ نہ تھا، یقین کر دو کہ سب کچھ اسی سے ملا ہو۔ سب کچھ تا ایک زندگی بھی اسی سے ملی ہے جس میں زندگی نہ تھی، علم اسی سے ملا ہے جس میں علم نہ تھا، الغرض جس میں بنیائی نہ تھی اس سے بنیائی، جس میں شنوائی نہ تھی اس سے شنوائی، جس میں ارادہ نہ تھا اس سے ارادہ جس میں اختیار نہ تھا اقتدار نہ تھا، اسی سے اختیار و اقتدار سب کچھ۔ یہی بنیادی احساس ہے جسے ہر اس دل اور دماغ میں آپ آج پائیں گے جس پر دجالی فتنے کی خفرتی پر چھائیاں پڑ چکی ہیں۔ ان کے تاریک سائے میں آنے کے ساتھ ہی، پانے والے کچھ اسی فتنہ کا احساس اپنے اندر پاتے ہیں۔

نفس پر ارتقا صرف ایک لفظ ارتقا۔ جادو کا کوئی مچھ ہے جس میں بھر بھر کر وہ سب کچھ ملا دیا جاتا ہے جسے انسان کی فطرت کسی طرح پہنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی، ہستی ہی سے ہستی کی پیدائش کا سلسلہ جس کے سلسلے جادوی ہو کچھ نہیں ہے۔ کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جو اس کے تصور سے بھی عاجز ہے، اسی غریب انسان کو مضمر کر دیا جاتا ہے کہ کمالا صفات کا یہ بحر ہے کہ اس جو کائنات کے بنیاتی، حیوانی، انسانی طبقات میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے، ابتداء یہ سب کچھ نیست و نابود تھا، پھر وہی کمالات و صفات جو نیست و نابود تھے، ارتقائی عمل کی راہ سے ہست و بود کے قالب میں جلوہ گر ہوتے چلے گئے اور چلے جا رہے ہیں۔ گویا جو نہ تھے وہ ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی منوایا بھی جاتا ہے اور ماننے والے اسی کو مان بھی رہے ہیں جس خیال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسی کے نگلوادینے میں کامیابی کیسے ہو گئی؛ خصوصاً اس دعوے کے ساتھ کہ عقل و مشاہدے کے سوا دریں دجوت کی حیثیت سے کوئی تیسری چیز پیش نہیں ہو سکتی۔ اسی عقل و مشاہدے کے برخلاف یہ کیسے مان لیا گیا کہ جس مادے میں کچھ نہ تھا اسی سے سب کچھ نکل آیا۔ حالانکہ نہ باور کرنے والوں کے سامنے کی یہ بات ہو اور نہ باور کرانے والوں کے سامنے کی۔ دنیا جب پیدا ہو رہی تھی اس وقت نہ یہ موجود تھے نہ وہ۔ مگر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جانے بغیر ہم کسی چیز کو مان نہیں سکتے، وہی ایک ایسے بنیادی مسئلہ میں جانے بغیر ماننے پر خود بھی تیار ہو گئے اور دوسروں کو بھی تیار کرنے کی کوششوں میں تنہا ہیں۔

ہر حال جس میں کچھ نہ تھا اسی سے یہ سب کچھ کیسے نکل آیا۔ صفر سے عدد کیسے پیدا ہوا۔ نابود نے بود کا، نیستی نے ہستی کا لباس کیسے اختیار کر لیا؟ ان نقصوں کو تو جانے دیجئے، زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو میری کتاب الدین العظیم کا مطالعہ کیجئے۔ یہاں میں ایک دوسرے نفسیاتی مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

لے آگے ہر اگات میں اسی نفسیاتی مسئلہ کی تشریح ہے، جو ہمارے خیال میں عام ناظرین کے فہم کے لحاظ سے کچھ نکل ہو سکتا ہے (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

عہد حاضر کے انسان کی نفسیاتی "جس میں کچھ نہ تھا اسی سے سب کچھ نکل آیا۔ جس کی تکرری تہیں اس بنیاد پر قائم ہو گئی ہیں جہنمی اور سورہ کف کا بیلا جڑ" مادے کی کچھڑے اہل کر باہر آنے والے اس شخص کے احساسات کیا ہوں گے؟ کائنات کے اس بحرِ توحید کی ہر ہون میں خدا کا منہنگ کے چھپے ہوئے طغیوں کو توڑنے پھوڑتے ہوئے [وہ] سمجھتا ہے کہ موجودہ زندگی کے پانے میں وہ کامیاب ہوا جو کس زندگی کے پانے میں؟ جو خود متعلق قیدِ غم ہے اور غم کی اس قید پر بھی مسلسل حوادث و آفات کے تھوڑے بڑے چلے جاتے ہیں تاہم کہ بلا غم ہی کی شکل میں جو زندگی ملی تھی، جب تک ساتھ ہی سوزش بن کر ساتھ رہی، جس دن سوزش اس کی ختم ہوئی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ افسوس میں ایک بے ہمارے تنکے کی طرح ہستی کے سمندر میں کچھ نہیں نکل کر "سب کچھ بن جانے والا" یہ انسان تیرتا رہتا ہے۔ جس کا کوئی محافظ کوئی نگراں نہیں، جس کی سہی کا کوئی حاصل اور جس کے دھویا زندگی کا کوئی انجام نہیں۔

"دجالیہ" کے اس عہد میں ساری بے قراریاں، جن میں آدمی کا دل تھمد بالا ہوتا رہتا ہے، سچ پوچھے تو ان کی ضمانت درحقیقت بے کسی کے اسی احساس میں پوشیدہ ہے، جو زندگی کی اس ارتقائی توجیہ کا لازمی نتیجہ ہے۔

اب ایک طرف دجالی ذہنیت کے اس قدرتی نتیجے اور لازمی احساس کو رکھیے اور سورہ کف کی پہلی سطر کے پہلے جزو "اکھثر" پر غور فرمائیے۔ میں آپ نے بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ آگے پڑھئے یا نہ پڑھیے، صرت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۲

مطلب یہ ہو کہ اس عہد کے انسان میں بے کسی کا جو ایک عام احساس پایا جاتا ہے جس کی بدولت پوری زندگی بے قرار ہو رہی ہے، اطمینانی کی تصویر بنی ہوئی ہو وہ درحقیقت نتیجہ جو اس نظریہ ارتقاء کا۔ کیونکہ ایک طرف تو یہ حقیقت ہو کہ زندگی ایک متعلق "قیدِ غم" ہو، اور قید بھی پرکون نہیں! بلکہ مسلسل حوادث و آفات کا بھی اس میں سامنا ہو۔ اور دوسری طرف اس نظریہ (ارتقاء) کی رو سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بغیر کسی خالق و پروردگار کے حیات کے مختلف مراحل سے گزرتا اور کثرتِ کائنات پر آ اس مرحلہ تک پہنچا ہے۔ پس قدرتی طور پر اس کا یہ احساس ہوتا چاہیے کہ اس قیدِ غم اور بحرِ غم میں وہ اکیلا اور بے ہمدار ہو نہ اس کا کوئی نگراں ہو نہ محافظ۔ اور پھر اس احساس سے لازمی طور پر وہی اندرونی بے اطمینانی اور بے قراری ہونی چاہیے جس میں اس عہد کا انسان مبتلا ہے۔ اب پڑھیے مولانا کی عبارت: — مرتب

اس نظریہ ارتقاء کی رو سے کائنات کے اندر زندگی کے اولین آثار اس کچھڑ میں نمودار ہوئے تھے جو سطح زمین پر سمندروں کے وجود میں آجیلنے کے بعد ان کے کناروں پر پیدا ہو گئی تھی، اس کچھڑ میں نمودار ہونے والے زندگی کے ابتدائی آثار کا مہما ہے کہ تنہا کتنے تنہا انسانی قالب میں جلوہ گر ہو گئے۔ — مرتب

”الحمد للہ“ سے علم کی جو روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ تاریکی کے ان مہیب بادلوں کو پھانسنے کے لیے کافی ہے۔

”الحمد للہ کا مطلب“ سمجھا آپ نے؟ ”الحمد للہ“ کا کیا مطلب؟ کھولا گیا ہے [یعنی ”الحمد للہ“ فرما کر انکشاف کیا گیا ہے] کہ ہر وہ کمال یا صفت جو تعریف و توصیف کی مستحق نظر آتی ہے، ”اللہ“ یعنی اس ذات کے ساتھ شخص ہے جس کی کار فرمائیں کی یہ کائنات جلوہ گاہ ہو، جس کا حاصل یہی تو ہوا کہ جس میں کچھ نہ تھا اس سے نہیں؛ بلکہ جس میں سب کچھ ہو اسی سے ملا ہے جس کی کو جو کچھ بھی ملا ہے؛ جس کا سب کچھ ہے اور جس میں سب کچھ ہے، حیات ہو، علم ہو، قدرت ہو، ارادہ ہو، رحم ہو، رافت ہو، جو اس سے پیدا ہوا ہو، خیالی تو کیجئے کہ ان مایوسیوں اور دوسو سی عمر و میوں سے اس کو کیا واسطہ؟

زول کے بعد ارتقا اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اگر دیکھ لے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر جس کے پاس کچھ نہیں ہو۔ ابدیوں وہ بے یار مدد کی یادری، غمخواروں کی غمخواری، ناداروں کی دامانی کہے امدان کی خالی جھولیوں کو پھر سے بھر دے، بھرتا جلا جائے تو سوال یہ ہو کہ

(پتی سے نکال کر بلند کی طرف چڑ جانے کے لیے) کچھ نہ رکھنے والوں کی طرف سب کچھ رکھنے والی ہستی کی اپنے مقام و منصب سے یہ زول تو کیا کسی حیثیت سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کے تسلیم کرنے میں انسانی فطرت اپنے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھنجھلاہٹ محسوس کرے؟

الحمد للہ (یعنی تمام قابل تعریف خوبیوں اور زیبائیوں کے سرچشمہ اور اسی کمال وجود) کو زیاد بنا کر زول کے بعد ارتقا کا یہی وہ ترقیاتی نظریہ ہو جسے سورہ الکاف کی پہلی سطر میں اللہ کے بعد ان کے مختلف میں ہم پاتے ہیں۔ فرمایا گیا ہو:-

الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى عَبْدٍ ۖ

جس نے آماری کتاب اپنے بندے پر۔

ان الفاظ سے یہی علم تو بخشا گیا ہو کہ عبد یا بندہ جس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس پر الحمد للہ یعنی جس کے پاس سب کچھ ہو، اپنی کتاب آماری اور یوں جو نیچے تھے ان کو اونچا کرنے کی راہ اس نے کھولی۔

فرکان کے ارتقائی نظریہ کا | زول اور تار کے بعد ارتقا اور چڑھانے کے اس فطری اور طبی طریقے کا مقابلہ | مقابلہ موجودہ ارتقائی دور کے | وجالیہ کے اس ارتقائی دوسرے سے کیجئے جس میں ”کچھ نہیں“ سے باوجود کمال حاصل ہو کہ ”سب کچھ“ تک پہنچا گیا ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ مادہ جس میں کچھ تھا، نہ زندگی تھی، نہ علم، نہ ارادہ، وہی ان کمالات

یعنی ”الحمد للہ“ کے ذریعہ جو حقیقت کشف فرمائی گئی ہو، اسی کو زیاد بنا کر، اگلے الفاظ میں زول کے بعد ارتقا کا یہی ترقیاتی

نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ مرتب

وصفات کی تلاش میں اُنھ کھڑے ہوا، جو اس کے لیے معلوم اور مجہول ہی نہیں تھے، بلکہ بذات خود معدوم قطعاً معدوم تھے، جہاں طالب اور مجہول بلکہ مطلق معدوم مطلوب، یہ عجیب و غریب ارتقائی لطیفہ آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی ہیچ و بیچ اکھنوں میں گھما ہوا جو جس میں کچھ نہ تھا اس میں ان مجہول و معدوم کمالات و صفات کی طلب کیسے پیدا ہوئی، اس طلب کے بعد اپنی انتہائی قوت سے کام لے کر ناقص صفات کو چھوڑتے ہوئے، کامل صفات کو چننے لگے وہ آگے آگے کی طرف بڑھ رہے، اور اسی بے جان، بے عقل و تیز طالب کو یہ معدوم مطلق معدوم صفات انہوں نے کیسے مل گئے، کہاں سے مل گئے، جن سے آج ماٹے کا وجود آراتہ و پیراتہ نظر آ رہا ہے۔

ٹیرمی راہ اور یہ کتنی ٹیرمی کبڑی ہیچ و خم والی راہ ہے جس پر کچھ نہیں سے سب کچھ نکل آئے، کے غلط یا دوسرے نہ کمر دیا ہے ان کو ڈال دیا جس سے وہ اس تو جیسے آج کل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تفسیر کے اس طریقے سے، انصاف شرط ہے، الجھتا ہے، یا اس کی اکھنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس کا اندازہ وہی کہہ سکتے ہیں جن کی فطرت ابھی سلامتی کے نقطہ نظر سے زیادہ دور نہیں ہوئی ہو۔ دیر توڑی اور مڑی طبعیتوں میں بھی انہی باتیں سیدھی، بن بن کر اُترتی چلی جا رہی ہیں [اور اسی بنا پر] وہ سمجھتے ہیں کہ معدوم جالی کی یہ باتیں سیدھی ہیں لیکن مرثیہ بشری کے سب سے بڑے نہایت عادت دہی کا فیصلہ تو یہ ہے کہ:

چوں منون دیو نور دہلے کج

میا رود چوں کفش کج در پائے کج

[پس] ٹیرمی پاؤں میں ٹیرھا جوتا، گرنف ہو یا نہ ہو آپ ہی بتائیے اس کے سوا اور ہوتا کیا ہے۔

اکتاپ کی پہلی خصوصیت | بہر حال میں تو سمجھتا ہوں کہ سورہ کھف کے مذکورہ بالا الفاظ میں اکھنڈ پر بنیاد قائم کر کے نزول کے بعد ارتقاء کی جو راہ پیش کی گئی ہو اس پر چلانے والی، اکتاپ، یا تدریجی دستور العمل اور ہدایت نامے کی پہلی خصوصیت۔

”وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا“ اور نہ کبھی کتاب کے تارے دے اللہ نے،

اس میں کسی قسم کی کوئی کمی

جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ عوج یعنی تیز و خم، کمی اور ٹیرم سے اس کتاب کا کوئی رشتہ نہیں ہو۔ وہ خود سیدھی ہے، سیدھی بات بتاتی ہو، سیدھی راہ پر لے چلتی ہے۔

اس کی یہ خصوصیت نے اس کو موجودہ | شکر و نظر کی مصنوعی دوزخوں اور مفسدات کے مخالفی کرتوں سے چھ زماخوں کے لیے ناقابل قبول بنادیا، کے دل، جن کے داغ الٹے پلٹے دے دیے نہیں گئے ہیں، تجربہ کار کہہ دے لیجئے۔ ان کے اندر یہ کتاب اتر جائے گی، اُترتی چلی جائے گی، ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اس کتاب کے لیے پیدا

کے گئے ہیں اور یہ کتاب ان کے لیے پیدا کی گئی جو، مگر دجانی فنون کی پہنچ سے بچنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ذہنیت کا دور ہے۔
 عصری فنون کے مطابق دھلے ہوئے رقص و ماحول، پھرے ہوئے سروں سے یہ کتاب آہٹ جاتی ہے، وہ وہ اس کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ یہ کتاب اپنے واقعی وزن کو انھیں محسوس کر سکتی ہے۔

موجودہ ماحول کی ساخت ان کے لیے ہمیشہ کے اٹھنے اور اٹھنے سے روغن گل، روغن گل سے ساری دھاؤں کا ٹھکانا اور ٹھکانا آسان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، محض سے خود کی پیدائش کا وہ تصور کر سکتے ہیں، بلکہ اسی کو واقعہ ٹھہرا رہے ہیں، مگر جس تخیل میں تصور رہے ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے دس یا بیس روپے کیے گئے ہیں۔

بہنوں کی سچ | خود جن مسئلوں میں ابھنوں کے کانٹوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، انھیں کانٹوں کی سچ پر انھیں نیند آگئی ہو۔
 بدھ کا منظر | اور یقین کیے بیٹھے ہیں کہ زندگی کے سارے، ساری سوالوں کی گریں ابھنوں کے ان ہی کانٹوں کی ٹوک سے کھل چکی ہیں اور آئندہ بھی کھلتی چلی جائیں گی، "ادب سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ پاؤں کو ٹیرھا بنالینے کے بعد ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیرھا جوتا ان کے لیے بیدھا بن گیا ہو۔

دوسری خصوصیت | مگر ان کی ذہنیت و فکر کی یہ مصنوعی کمی، جو ہر طرحی بات کو آج سیدھی پار ہی ہو، اور سیدھی باتیں ان کو ٹیرھی نظر آ رہی ہیں، یہ ایک مرض ہے جو باہر سے ان کے اندر آیا ہے، شاید اسی کو بتانے کے لیے اردو کی خارجی سمیت کو نکالنے کے لیے دوسری خصوصیت اس کتاب اور زندگی کے قدرتی دستور العمل کی ایک اور صورت ایک لفظ قیامت سے ظاہر کی گئی ہو، دیکھنے میں ہے تو لفظ ہر ایک لفظ جس کا حاصل یا ترجمہ جیسا کہ فقیر کا خیال ہو، اور ہر فن کی کافی تعداد اس خیال کی موند ہے، یہ ہو کہ لا زوال، غیر فانی، آہٹ اہل حقائق اور اصول پر یہ کتاب مشتمل ہے، قیام و بقا کی شدت اور حد سے زیادہ استحکام و استواری پر "قیام" کا یہ لفظ دلالت کرتا ہے جس کے سوا کچھ نہ رہے گا، جو ایسا برقرار باقی رہنے والا ہے، اور ہر چیز جو کچھ بھی اس کے سوا ہو سکتے قیام و بقا کی ضمانت جس کی قدرتی پاک ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو "القیوم" بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود قائم و برقرار ٹھہرا ہوا ہو، اور سب کو وہی، اس کا ارادہ قائم و برقرار رکھے ہوئے، ٹھہرائے ہوئے اور تھلے ہوئے ہو، خیر یہ تو قیام کے

ملہ آخر جس آدھے میں کہنا تھا، جب یہ مانا جاتا ہو کہ اس سے سب کچھ نکل آیا تو اس میں اور ہمیشہ کے حکمہ بالا مشہور لہجہ میں کیا مستحق ہے۔

ملہ آخر کو خشت اول ستر دے کر قرآن کا کائنات کی تعمیر کی جو وجہ پیش کر رہا ہے وہ اس کے سوا اور کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ

اس قرآنی لفظ کی گویا لفظی تحقیق تھی، اب غور کیجئے اس لفظ کی معنویت کے اس پہلو پر جس کی وجہ سے اس خاص مقام پر وہ داخل اور شریک کیا گیا ہے۔

لفظ قیم کی معنویت | جیسا کہ میں نے عرض کیا، مبالغہ میں کمی اور میڑہ پن پیدا کرنے کے بعد میڑہی باتوں کے آثار دینے میں کامیاب ہو جانا، اس میں شک نہیں کہ تجربہ کی اور سائنس کی بات ہو۔ کامیابی حاصل کرنے والے آج اسی راہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اگر اسی کے ساتھ دوسری بات بھی جس کی طرف سب خیال میں قیم کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہو، یہ بھی تو دور کی نہیں بلکہ قریب کی ایسی بات ہو جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، آخر ہم یہاں یا آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے عجوبہ جی خرافات اور دجالی نظریات جن کا چرچا دنیا میں آج پھیلا ہوا ہو۔ تعمیر کے ساتھ ہی خرابی کی صورت میں بھی کتنی سرعت کے ساتھ اس میں منہر ہوتی چلی جاتی ہیں، مشرق میں کسی پرانے اذکار رفتہ مسئلہ کو دنیاؤں کی طرف منسوب کر کے دیا کرتے ہیں کہ یہ تو دنیاؤں کی خیال ہے، دنیاؤں سے بے چارہ خدا ہی جانتا ہو کہ کتنے ہزار سال پہلے دنیا کا یادشاہ ہوا تھا، مگر آج عصری نظریات کی قیادت کے لیے کون نہیں جانتا کہ غریب ملک کو کوئی عہد کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جاتا ہو کہ یہ تو "ڈکٹورین ایج" یعنی عہد کو کوئی کی بات ہو، حالانکہ ولادت کے نہ وہی، مگر اس ملک کی موت کے زمانے کے پانے والوں کی تعداد کو ڈرہا کر ڈکٹورین ایج میں ابھی زندہ ہو۔ "قیم" کے برعکس بے ثباتی کی اس خصوصیت کے لیے اس سے زیادہ عترانی شہادت اور کیا ہو سکتی ہو۔ ع "مردہ زائند از بطون الاموات" یہی دجالی عہد کے نظریات کا سب سے بڑا غلط فہم امتیاز ہے، کلیات تو کلیات جن کی بنیاد صرت تخمینی ٹیٹول، یا ان تیروں پر عموماً قائم ہے جنہیں چلانے والے اندھیرے میں چلاتے رہتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ایسے دیکھے بھالے جزئیات مثلاً آدمی کے لباس کا مسئلہ کو سوچ سمجھ کر دائم و آسائش زیب و زینت کے عام پہلوؤں کا لحاظ کر کے اس کی وضع و قطع متعین کی جاتی ہے، مگر سنتے ہیں کہ بے ادقات بازار سے گون یا لڑپی، یا اسی قسم کی کوئی چیز خریدنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ گھر کی طرف بھاگے یا بھاگی چلے یا پہلی جا رہی ہو، تاکہ جہاں تک جلد ممکن ہو اس کو استعمال کر لیں، ورنہ گھر پہنچنے تک ممکن ہو کہ اس خاص لباس کا غش اور چلن نہ رہے۔

دعوتِ جہاد کا فلسفہ | جن سیاسی بے قراروں پر تمدن جدید اور دانش نو کی بنیاد قائم ہو اس کی یہ کتنی عجیب مثال ہو۔ ممکن ہے کہ یہ لطیف ہو، مگر زود فریبی اور زود لاغری کی اس خصوصیت کے انہار کی یہ بہت اچھی مثال ہے، بعض کارٹونی تصویروں میں اسی لطیف کو مصور کر کے دکھایا گیا ہے، میں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ عہدِ جہالیت کے صرف لباسی جزئیات ہی کا یہ حال نہیں ہو، بلکہ دجالییت کا سارا فلسفہ، سارا تمدن، دعوتِ جہاد کا فلسفہ اور دعوتِ جہاد کا تمدن ہے، اس کے نیچے پناہ ڈھونڈنے والوں کو نہ دعوتِ جہاد ہی سے استفادہ کا

موت میرا سکتا ہے اگر وہ دھوپ کا تاجا چاہتے ہوں اور نہ چھاؤں کے سایہ میں آرام بھی کی امید لگانی چاہیے
 اگر اس سایہ کے نیچے کوئی آرام لینا چاہتا ہو۔
 ارتقا کا مطلب "قیمت کے مقابلہ میں" غیر قیم "ہونا، اس فلسفہ یا تمدن کی یہی خصوصیت اس پہنچ و خم یا تیز و آہ
 لگی کے راد کی غمازی کر رہی ہے جو "دجانی" یا "ارتقائی تمدن" کی ہر شاخ اور ہر شعبہ کی رگوں اور ریشوں میں
 وہاں وہاں جو "ارتقا" نام ہی اس کا ہو کہ ہر کرنے والے دن میں گزرے ہوئے کی سلسلہ مانی ہوئی بات غلط
 ثابت ہو جائے، کن تک جمہوریت کا نظام انسانیت کے ارتقا کا آخری نقطہ عروج تھا، لیکن آج سرمایہ دہلی
 کے دوا کی طرح کگلے میں لٹکے ہوئے، اگلی کو چوں کے بچوں کی تالیوں کا وہ نشانہ بنا ہوا ہو۔ اور اب انسانیت کا
 "فردوس گم گشتہ" باد کر دیا جا رہا ہو کہ بشر کی نظام میں مل جائے گا۔

خیر میں کیا کہنے لگا، عرض کر رہا تھا کہ "قیمت" کا یہ لفظ جس سے بندے پر نازل ہونے والی "اکتساب کے شعلات
 قبلیت کی خصوصیت ظاہر کی گئی ہو، [اس کی دوسری کتاب] لازوال، غیر فانی حقائق کا وہ مجموعہ ہو، تاریخ
 کے ماحول حمد سے جس پر انسانیت کی تعمیر و ترقی کی بنیاد قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہو۔ فقہ نے بھی ان ہی کی
 طرف بلایا اور ابراہیم نے بھی، موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی، سامنے "انبیوت" اور اللہ کے رسولوں نے ہر حمد
 اور ہر زمانہ میں، ہر جہت کے رہنے والوں کو ان ہی کی طرف پکارا، جس کے پاس کچھ نہیں ہو، مگر سب کچھ کے پانے
 اور حاصل کرنے کی فطری آرزو اپنے اندر وہ رکھتا ہے، چاہے کہ وہ آگے بڑھے اور جس کے پاس سب کچھ ہو
 اس سے جو کچھ پانا چاہتا ہے پانا چلا جائے، پہلوں کو جو "اکتساب" دی گئی اس میں بھی یہی تھا اور اسی اللہ
 کی آخری نسل میں بھی اسی کا صلے عام دیا گیا ہو۔

اکتساب کا ذکر وہ خصوصیات | بہر حال نہ جیبل نہ جوجا "رہز رکھی اس میں کسی قسم کی کمی، کی سبکی یا منفی خصوصیت
 اور مجموعہ دہائی ادبیات | اور اسی کے ساتھ "قیما" "لازوال، غیر فانی، امٹ اور نائل" ہونے کی ایجابی و
 مثبت خصوصیت، قانون نزل کے تحت ناقصوں کو ساحل کمال تک پہنچانے کے لیے وجود کمال یا محمد والے
 اللہ کی طرف سے، اکتساب یعنی زندگی کا جو دستور عمل دیا گیا ہو، اسی دستور عمل کی مذکورہ بالا دونوں منفی و مثبت
 یا سبکی و ایجابی ایسی دو خصوصیتیں ہیں کہ ان کی روشنی میں "دجانی، ادبیات" کی تاریکیاں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں۔
 تہا لہذا نظر | آپ جائزہ لیتے چلے جائے، واضح ہوتا چلا جائے گا کہ ہر سیدھی سادی بات تک حمد و جل میں
 کے بیچ جنس | پیچیدہ ترین راہوں سے پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اولیٰ کا سکون، قلب کی

راحت جو مٹی کے لٹے میں بھرے ہوئے پانی سے دھو کر لیئے اور دھونے کے بعد کسی کے قدموں پر سڑال دینے سے جس وقت چلے جاں ہو سکتی ہے (مگر غم غلط کرنے کے) اسی مقصد کے لیے دیکھئے کہ دربارِ پے کی بنیادی تصویریں تیار ہو رہی ہیں۔ اربوں کی لاگت سے ملک کے طول و عرض میں "تھانٹا ٹھنڈ" لگا جاں بچا دیا گیا ہو، اور ملک نہیں ایک ایک شہر بلکہ اب تو قصبات تک کے باشندوں کی کمائی کا مقولہ صد روزہ غم غلط کرنے کے اسی قصے میں بھسم ہو رہا ہے۔ اور پھر بھی جو خشکی دھونے کے مفت پانی اور بغیر کسی ٹیکس کے لاہوتی و بار کی باریابی سے دلوں کو میسر کر رہی ہو، تجربہ کر کے دیکھ لیئے کہ خشکی اور ٹھنڈ کی اس کیفیت کو اس سطحِ بحال و بحال سے حاصل کرنے میں آپ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔

امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اخلاقی تصحیح کی ضرورت کا احساس آج بھی کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیا جاتا تھا، لیکن اسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے بیچ و خم کی کتنی تیز مریز مریز راہ اختیار کی گئی ہو، آئندہ دنیا میں جو نسلیں پیدا ہونے والی ہیں، پیدا ہونے سے پیشتر ان کو (تکلیف) ان کے خیال و صرف خیال کو داخوں میں لٹھا اُبھار کر دکھایاں دی جا رہی ہیں، کہ موجودہ نسلوں کو اپنی اخلاقی غلطیوں کا جواب ان ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو دینا پڑے گا۔ (اس وقت دینا پڑے گا جب جواب دینے والے دنیا سے ناپید ہو جائیں گے) کبھی تارکے کے فن کو پیشہ بنانے والے یعنی مورخین سے ڈرایا جاتا ہے، کہ جب وہ کتابیں لکھیں گے، یا مدرسوں میں سبق پڑھائیں گے تو تمہارا ذکر اچھے فصول میں نہیں کریں گے کیسی عجیب بات ہو، امید باندھی جاتی ہے کہ اخلاقی برکاتوں کو ان دھمکیوں کے دباؤ سے بالیا جائے گا۔ کامیابی کی یہ راہ ان کو سیدھی ماہِ نظر آتی، اور پیدا ہونے والوں کو اپنے پیدا کرنے والے خالق کے سامنے کھڑا کر کے جواب دہی کی ذمہ داری ان میں جو ابھاری جاتی تھی، یہی راہ ان کو تیز مریز دکھائی دے رہی ہو، اتہم اور صرف اتہم سے زیادہ جو اور کچھ نہیں ہو، باور کر دیا جا رہا ہو کہ دنیا واقعہ ہو، اور واقعہ ہی کو دہم بھرا یا جا رہا ہو، بغیر کسی معاذ سے کے حملے نے وجود بخشا، وجود کے کلمات نئے، اسی بخشنے والے ارحم الراحمین، "خالق کائنات" کی قدرت کی رحمتوں اور دھمکیوں پر بھر دے کہنے والے ہم کائنات کا ٹھکانہ گئے، مگر وہ ہم کے ان ہی الزام گھنے دلوں کی زبانوں سے جب یہ یا اسی قسم کے فقرات نکلتے ہیں کہ میں تو فطرتاً رجائی پیدا ہوا ہوں، پُر امید رہنا اور مستقبل سے ایسے نہ ہونا، یہی ہماری جبلت ہو۔ (اور) پوچھا جاتا ہے کہ اس دربارِ ادا امید کی فریاد کیا ہے، تو پھر ان کی جو عاجلانہ ہنسیوں اور ابھی ہوئی تو جیہوں کی گھٹیاں آنی، چپ جوتی ہیں کہ سننے والا شغل ہی سے اپنی ہنسی کو روک سکتا ہو۔

اور میں کہاں تک گناؤں، مجھے تو تجالی فطرت کے ہر پہلو میں "پہچان" اور گرد گردہ کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، عدالت ہو یا انصاف، علاج ہو یا معالجہ، تعلیم ہو یا تعلیم یا اسی قبیل کی کوئی اور چیز پہلی نظر

میں اس کی سب سے بڑی خصوصیت وہی "عزت" وہی "تہیہ پہنچ" کا گو کہ دھندلا سائے تم جاتا ہے۔

لفظ ارتقاء اور | اور یہ تو عرض بھی کر چکا ہوں کہ "قانون ارتقاء" کو بنیاد بنا کر زندگی کا جو دستوں نسل بھی مرتب کیا
مستقبل کی بے یقینی | جانتے گا اس کا مطلب یہی ہو گا کہ آج جو کچھ مان لیا گیا ہے کہ وہی سچ اور صرت سچ ہے،
کی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہی جھوٹ اور صرت جھوٹ تھا، ورنہ جو کچھ آج مانا جا رہا ہے اگر کل بھی وہی مانا گیا تو
ارتقاء کا یہ لفظ ہی بے معنی اور بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، گویا ارتقائی اصول پر اصل مراد مکمل ہو چنانچہ
کے لیے انسانیت کے آگے نجات کی جو کشتی "پیش کی جاتی ہے اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اصل تک
ہو چنانچہ کا سوار ہونے والوں کو یقین نہیں دلایا جاسکتا، بلکہ ممکن ہو کہ منہ ہار میں پہنچ کر وہی چیز جس کا
نام آج نجات کی کشتی ہو ممکن ہے کہ کل وہی "گرداب بلا" اور "لعل موت" کی شکل اختیار کر لے۔

کامیاب مستقبل | اور وہی کے مقابلہ میں دوسرا "جہاز" بھی کھڑا ہوا ہے جس میں ضمانت کی جاتی ہے کہ یہ جہاز
کی ضمانت | سے لے جانے والوں کو لے جائے گا، اور قطعی طور پر ہر ایک کو ڈانگائے بغیر، ساحل تک پہنچا

۱۱ | اس سورت پر ایسا دلچسپ مثال کا خیال آ رہا ہو، سادہ و کلاسیکی کی دل شکنی مقصود نہیں ہو بلکہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، اسکی سورت
توضیحی مثال کی حیثیت سے، اس واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، سرسید مرحوم نے جب علی گڑھ کا کالج قائم کیا تو انھوں نے اعلان فرمایا کہ
"ہم اس دن خوش ہوئے جب کہ ہماری قوم نے خدا کے واسطے اپنے ثواب کے لیے لکھ اپنی قوم کے لیے
کو شش کرے گی، اور لے گی کہ میں اپنے اٹھ اپنے پاؤں، اپنی جان، اپنی محنت سے، اپنے روپے کے
بدلے خدا کو خریدنا چاہتا ہوں، اور نہ بہشت کو، بلکہ اپنی قوم کو۔"

(تقدیب الامتلاق ص ۵۵۵ و ۵۵۶)

الرحمن بیدری راہ کی تہنیک | خدا کے جیکے دینے کا تحریر تم کر چکے ہو، اس کی راہ میں وہ، سواد میں جتنا تم لوگ کے، اس سے
بہت زیادہ پاؤ گے، بید صاحب بچا رہنے اس کا انکار کیا، آمدنی مسلمانوں سے جتنی توقع تھی وہ مل نہ ہوئی تو ان ہی بید صاحب
نے جو فرماتے تھے کہ "اشرک ہے، ثواب کے لیے، جنت کے لیے جو دے گا میں اس سے خوش نہ ہوں گا۔" ان کو دیکھا گیا کہ کالج کی
آمدنی کی توفیر کے لیے جیسا کہ موری خلیل احمد صاحب نے مدینہ مستقبل میں لکھا تو (سرسید) وہ یہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ طریقے
مثلاً لائیں جن میں بھی وہ فیز کے اختیار کیے، اور اسی پر بس نہیں فرمایا، بلکہ ایک بار علی گڑھ کی سالانہ نمائش میں تو ہی غیرت سے "میرے
میں کھانڈ ایک آدمی تھا جو کیا" یعنی باضابطہ تانے کا نظم کیا گیا اور خود سرسید اور ان کے سرکار کا کہ جس حد تھا، وہ بڑی
جھکاؤ، جیوں دے ان بزرگوں نے، انگریزوں کا فرض، انجام دیا، مگر سید می راہ کو چھوڑا اس میز پر بھی راہ میں ہی بید خلیل احمد
صاحب نے تھا ہے، ان تمام طریقوں میں کوئی حب و خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ (رد و شہرہ مستقبل)

دیا جائے گا۔ اس نہایت نامے پر تازہ سچ انسانی کے ہر دور کی برگزیدہ ترین ہستیوں کی تصدیقی ہر سبب ثابت ہوئے گی۔
 ۱۱۔ ہدایت کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم، الخیرین سارے انبیاء اور بنی آدم کے سامنے رہے۔ انہیں
 کے دستِ روشنِ حروف میں اس نہایت نامے پر چلنے کے لیے رہے۔ اب آپ کو اختیار ہو کہ ان دونوں بیخون میں سے اپنی
 "نجات" کے لیے جس کا جی چاہے انتخاب فرمائیے۔

سورہ کہف کی تلاوت اور | اب سمجھ میں آتا ہے رسول اللہ مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا مطلب جن میں فرمایا گیا
 "وہابی فتنے سے حفاظت کا راز" | جو کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کے یاد رکھنے والے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔
 حالانکہ ابھی آپ کے سامنے کہف کے ابتدائی حصے کی پہلی سطر سے جس کے ہونے صرف ان ہی نتائج کو پیش کیا گیا ہو
 جن کے متعلق یہ امید کی جاتی ہو کہ خواص کے ساتھ عوام بھی اگر غور کریں گے تو مستفید ہو سکتے ہیں۔

اسی سطر کے بعض الفاظ سے کچھ اور بھی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، خصوصاً صیغہ کے لفظ کی اشاعت بجا
 "ذاتی یا صفاتی اسم کے" ہ کے ضمیر غائب کی طرف جو لگی گئی ہو اپنے خاص مقام کے لحاظ سے یہ سطر بھی خصوصی توجہ کا
 مستحق ہو۔ مگر اس کی تشریح میں غیر معمولی طوالت بھی ہوئی، اور عوام بے چاروں کی رسائی سے اندیشہ ہے کہ کہیں
 دور نہ ہو جائے۔ پس الکتف کی پہلی سطر یا پہلی آیت کے متعلق جو کچھ بھی ادا کر دیا گیا۔ اسی پر قناعت کر کے آئیے اب
 آگے بڑھیں۔

دوسری آیت کا، خان | لٹنڈن ڈر تاکہ دھکائے کے لفظ سے دوسری آیت کا آغاز کیا گیا ہو، اور بجائے کہانے
 اور شام کے نسبتاً زیادہ واضح اور صاف لفظوں میں قرآن کا یہ بیان شروع ہوتا ہے۔
 تین سوال | جیسا کہ میں نے عرض کیا دھکی سے اس بیان کی ابتدا کی گئی ہو، قدرتی طور پر تین سوال اس دھکی کے
 متعلق پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی

۱۔ کس چیز کی دھکی دجال فتنے سے قتل رکھنے والی اس سورہ میں دی گئی ہے۔
 ۲۔ کیا یہ دھکی عام ہے یا کسی خاص طبقہ اور خاص قسم کے صفات و احساسات رکھنے والوں کی طرف اس
 دھکی کا رخ ہو۔

۳۔ اگر عام نہیں بلکہ دھکی کا رخ کسی خاص طبقہ کی طرف ہو، اور یہی بیان بھی کیا گیا ہے تو سوال یہ پیدا
 ہوتا ہو کہ جن کی طرف دھکی کا رخ ہے ان کے خصوصیات کیا ہیں،

ان تینوں سوالوں کا جواب بعد کی آیتوں میں دیا گیا ہو۔ اب میں آپ کے سامنے قرآنی الفاظ کی روشنی میں

ابھی تین سو سالوں کے جوابوں کو پیش کرتا ہوں۔

(۱)

کس چیز کی دھمکی دی گئی ہو؟ میں پہلا سوال تھا، تباہی فتنے کی جن خصوصیتوں کو بیان کر چکا ہوں، اور ان کو دماغ میں تازہ کر لیجئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی خیریت ہوگی کہ تیرہ سو سال پیشتر سرزمین عرب کی بیابانی آبادی میں اس پیشین گوئی کا اعلان الہامی امداد کے بغیر کیسے ممکن تھا۔

کلیدی لفظ جس کے سمجھ لینے کے بعد واقعہ خود آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو جائے گا وہ "باس" کا لفظ ہے۔ یوں تو لغت میں مثلاً قاموس کے فارسی ترجمہ مفتی الادب میں "باس" کے لفظ کو لکھ کر حسب ذیل معانی درج کیے ہیں، یعنی "بیم و عذاب"، "سختی و قوت و حرب و دلیری" مگر سارے معانی جو اس لفظ کے نیچے درج کیے جاتے ہیں، قدر مشترک ان کا اگر نکالا جائے تو یہی ہو سکتا ہو کہ فطرت انسانی میں ناگواری جن حالات و اوضاع سے پیدا ہوتی ہے، منجملہ دوسرے الفاظ کے عربی میں اس کی ایک سیریز "باس" بھی ہے، مگر یہ تو "باس" کی لغوی تشریح ہے، قرآن میں ایک سے زائد مقامات میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو، مثلاً عرب کے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہو: "بِأَسْخَرِهِمْ مِنْهُمْ شَيْدٌ" یا عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ کبھی وہ ادھر سے آتے ہیں اور کبھی نیچے سے، اسی طرح عذاب بھی کی ایک شکل یہ بھی ہو کہ غفلت ٹکڑیوں میں بانٹ کر "بِذِيقٍ بَعْضُهُمْ بِلِباسِ بَعْضٍ" کا منظر قدرت کی طرف سے قائم کر دیا جاتا ہو جس کا مطلب یہی ہو کہ ایک کی چوٹ دوسرے کو لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے "وَحِينَ الْمَاسِ" بھی فرمایا گیا ہے، الغرض یہ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات میں "باس" کے لفظ کی جو تفسیر کی گئی ہے، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حسب رتقال یا جنگ کی وجہ سے جو دکھ اور تکلیف لائی جاتی ہے ہر فریق کو پہنچتی ہو، قرآن اسی دکھ اور تکلیف کو "باس" کہتا ہے گویا یہ ایک قسم کا قرآنی محاورہ ہو۔ اس محاورے کو پیش نظر رکھیے، اب سوچئے ان قرآنی الفاظ کو۔

لیند و بلسا شدید امن لدند، تاکہ دھمکائے باس شدید سے جو لدنی ہے۔

"باس" کا مفہوم تو تعین ہی ہو چکا، جو جنگ اور جنگ سے پیدا شدہ مصائب اور تکلیفوں کی تعبیر ہو آگے "شدید" کی قید کا اضافہ کیا گیا ہو جس کا مادہ شدت سے ہو، شدت سختی کو کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ جنگ اور امن کے لائے ہوئے مصائب جن کی دھمکی دی گئی ہو وہ معمولی نہ ہوں گے، اور بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، قرآن میں شرمیکہ کے بعد "من لدند" کا لفظ ہو، "لدنی" آسمان کا اور ترجمہ کیا گیا ہو [جس کا مطلب ہو غیر آسانی طور پر براہ راست قدرت کی طرف سے پہنچنے والی چیز] اسی طرح جس طرح کہ فہم کی ایک

”معلم لدنی“ کہا جاتا ہے ایک قسم علم کی تودہ ہوتی ہے جسے تعلیم کے مقررہ طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہو۔
 دوسری قسم علم بنی کی ایک یہ بھی سمجھی جاتی ہو جو عالم کو اسباب کے توسط کے بغیر براہ راست حق تعالیٰ کے حضور
 سے عطا کیا جاتا ہو۔ اسی قسم کا نام اردو میں بھی ”معلم لدنی“ مشہور ہو گیا ہو۔ بظاہر یہ محاورہ اسی سورہ انف کے
 دوسرے مقام سے ماخوذ ہو۔ یعنی موسیٰ (علیہ السلام) کی ملاقات جس شخص سے ہوئی تھی، سمجھا جاتا ہو کہ ان کا
 نام خضر (علیہ السلام) تھا، ان ہی کی دوسری خصوصیتوں کے ساتھ ایک خصوصیت
 اَشْتَبَا مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا • دیا تھا میں نے اس کو (یعنی حضرت خضر علیہ السلام
 کو) اپنے حضور سے علم!

جیسی بتائی گئی ہے۔

ہر حال ”باس شدید“ کے ساتھ ”من لدنہ“ کا اضافہ دھکی میں جو کیا گیا ہے، بغیر کسی تاویل کے
 اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شدید جنگ جس کی دھکی دی گئی ہے۔ اسباب و علل سے بالاتر ہو کر
 براہ راست قدرت کی طرف سے ایسے ”من لدنی“ حالات پیش آئیں گے کہ اسباب کی راہ سے مقابلہ
 کرنے والوں کے سامنے عقلی داؤد بیچ اور منکری انگ و دود، ذہنی اُدھیر بن سب بے کار ہو کر رہ جائے
 گی، کیونکہ اسباب کی راہ سے تو ان ہی چیزوں کا مقابلہ ممکن ہے جو اسباب ہی کی راہ سے ہو رہی ہوں، لیکن
 اسباب کا حجاب جب اٹھا دیا جائے، اور من لدنی قانون کے تحت براہ راست جن حالات کو قدرت کا ہاتھ
 پیدا کرے ان کا مقابلہ کس کے بس کی بات ہے۔

لے قرآن کے جن الفاظ پر بحث کرتے ہوئے مولانا یہاں تک پہنچے ہیں ان کے بعد یہ آیت آتی ہے
 وَيُثَبِّتُ الْمَوْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
 وَالرَّحْمَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرًا خَيْرًا
 مَا كَثُرَ فِيهِ آتِدَا
 اس آیت کا مفسر چونکہ نہ تو دعائی فقرہ کے ملبورادوں پر تنقید یا ان کے طرز فکر کی غلطی اور ان کے لیے
 کسی وحید و تمجید سے جو نہ اس فقرہ کے ایام میں اہل ایمان کے لیے کسی ہدایت اور ہنائی سے غرض سورہ انف کے جن
 خاص اشارات کی طرف متوجہ کرنا اس مضمون کا مقصد ہے ان سے آیت کا بظاہر کوئی تعلق نہیں جو اس لیے
 طوالت سے بچنے کی خاطر مناسب تو یہی تھا کہ مضمون کے اس حصہ کو حذو کر دیا جاتا، مگر آگے ایک موقع پر چونکہ
 مولانا نے اس حصہ کا حوالہ دیا جو اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہو کہ اس موقع پر مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے

یہی ہے۔ دوسرے عیسائیوں کی بڑی اکثریت یورپ و ارمینیا کا واسطہ ہے جس کو محمل و سب لفظوں میں یہی چراگ
بڑا راستہ، رخ، اس میں لفظ، لباس، شدید کا ان ہی ممالک اور ان کے آباد کاروں کی طرف ہے۔

قابل غور بحث ہے | یہ ہو سکتا تھا کہ کسی مختصر لفظ مثلاً "انصار" یا اسی قسم کے اور اسر الخلاء ہی مفہوم کو مسترکان ادا کر دے
مثلاً کہہ دیا جاتا کہ دھمکا یا جاتا ہے، انصاری کو یا عیسائیوں کو، مگر باوجود شدید اختصار پسندی کے ان ہی عیسائیوں
کی تعبیر مذکورہ بالا الفاظ سے جو کی گئی ہو، اور انہی میں ان کے اس عقیدے کی تغیر میں ایک سے زیادہ فقرہ جو قرآن
نے اس موقع پر استعمال کیے ہیں، ان میں صرف یہ زور صاحب ہو؛ ایسے الفاظ ہیں کہ ان پر غور کیے بغیر صرف یہ کہتے
ہوئے کہ مراد ان الفاظ سے عیسائی ہیں، جہر بھی آدھی گز رہا جس، جیسے عموماً لوگ گز رہے ہیں۔

مگر آدمی کو کتاب کے ساتھ اس کی عبارت دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے؛ یہ اس کو سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں، یہ خالق عالم
کلام ہے، یہی خالق عالم کا کلام ہے جس کا کلام عالم کا موجودہ نظام ہے، جب اس کے کام کی ایک بڑی خصوصیت
ہی یہ ہے کہ لفظ ہر دیکھنے میں خواہ وہ جتنا بھی مسترد چھوٹا نظر آئے، آیت کے حقیقتات ہی کیوں نہ ہوں؛ لیکن
ان ہی قدرات میں سے کسی سے کسی کو لے کر لوگوں نے جب سوچا اور سوچنے کا جو حق تھا اسے ادا کیا۔ تو کون نہیں
جاننا کہ اسی ایک ذمے سے قوت کا طوفان اُبھرا، کیسا طوفان؛ جس کے کام کا یہ حال ہو، انصار
شرط ہے، اسی عجیب و غریب نرالے کام دے کا کلام جب ہمارے سامنے آئے تو کیا اس کے ساتھ یہ انصاف
ہوگا کہ جس مطلب کو چار متعلق فقرہ میں اس نے ادا کیا ہے اسی مطلب کو ایک لفظ "عیسائیوں" یا "انصار"
یا اسی قسم کے لفظ و لفظ سے ادھر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ خدا کے کلام کو ہم نے سمجھ لیا، اور
اس کے سمجھنے کا جو حق تھا اسے ادا کر دیا؛ مگر کیا یہ ممکن ہے؟

بہر حال اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اور مسترکان خاصہ، یہاں ان چار آیتوں اور جن الفاظ
یہ آیتیں مشتمل ہیں ان پر غور کیجئے۔

(۱)

خاص توجہ | اَلْیَسْیَرُ الَّذِیْنَ قَالُوا اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا اَتَاکُمْ دھمکا اُن لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا
کا حق لفظ | بڑا لیا، یہی پہلا فقرہ ہے، جن الفاظ میں عیسائیوں کے بڑا ہی عقیدے کی تعبیر قرآن نے اس مقام
کی ہو، ان میں سب سے زیادہ توجہ کا مستحق میرے نزدیک یہ لفظ ہو۔ اردو میں عموماً لڑکا، بیٹا، بچہ وغیرہ الفاظ
سے دھمکا کر دیا جاتا ہو۔ شاید کہ ایسا سمجھا جاتا ہو کہ عربی میں ابن کا جو دوسرا لفظ ہو اس میں دھمکا
اس لفظ میں معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے گویا دونوں ہم معنی مراد الفاظ ہیں۔

بگڑا ہوا نال واضح ہو سکتا ہے کہ ولد کا لفظ ولادت سے ماخوذ ہے، فارسی میں زادن اور اردو میں جنما جیسے
 معنی ہیں جس کا مطلب یہی ہوا کہ ولد کسی کا جب کسی کو بہر شہر آتے ہیں تو گویا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولد اس شخص
 سے ہے جس کا وہ درجہ رکھتا ہے۔ ولادت اور زائیدگی، یعنی جنم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ
 سلوک یا جسے ولادت کے اس لفظ کی اطلاق دہائی کی جس صورت پر کیا جاتا ہے اس کی واقعی حقیقت
 بتانا ہوتی ہے؟

لیکن والد کے فرض کیجئے کہ زید ولد ہو اور عمر و مثلاً اس کا والد ہے، ان دونوں کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا
 تعلق کی نوعیت ہوتی ہے؟

آئیے کیا عمر و والد اپنے ولد زید کا خالق ہوتا ہے، یعنی زید کو کتم عدم، اور مطلق نہی کے پردے سے نکال کر
 وجود اس کو وجود عطا کرتا ہے؟ یقیناً واقعہ کی یہ قطعاً غلط تعبیر ہوگی۔ زید یونہی کی شکل میں والد کے اندر نمودار ہوتا
 تھا اور عمر و جو والد ہے صرف اسی حوزہ یا نطفہ کو زید کی ماں کے رحم میں منتقل کر دیتا ہے، ولد یعنی زید
 وہ، وجود کے ساتھ صفات، صفات کے ثمرات و نتائج، ان میں سے کسی چیز کو اپنے والد عمر و سے نہیں پاتا،
 بلکہ بقول تھنے والد کی حیثیت والد کے حساب سے صرف ایک گندگاہ ہوتی جو جس سے اپنی ہستی کی ایک خاص
 شے یعنی عالم حوزیت یا نطفیت، میں ولد کو گد زنا پڑتا ہے۔ حیثیت کو ہست کرنا، اگر خلق کے ہی معنی ہیں تو
 معنی کی رو سے قطعاً نہ ولد کا کوئی والد خالق نہیں ہوتا، اور خلق کا ترجمہ اگر گھڑنا کیا جائے جیسے سنا سونے چاندی
 ذیور گھڑتا ہے، یا پتھر پر تراش تراش کا عمل کر کے بُت تراش مجسمہ یا بُت وغیرہ بناتا ہے تو اس معنی کے رو سے
 والد اپنے والد کی مخلوق نہیں ہوتا۔ کیونکہ والد میں صفات و کمالات کا جو سرمایہ بھی پایا جاتا ہے، اس میں والد کو
 ناگہرب جانتے ہیں قطعاً غلط نہیں ہوتا، والد بیچارہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جس نطفہ کو اس نے منتقل کیا ہے
 مرد بن کر پیدا ہوگا یا عورت بن کر، اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوگی اور باطنی صفات اس کے کیا
 ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہی نہیں ان ہی کو وہ غریب بنائے گا کیا؟

پنے والد کا یہ پہلی قابل غور بات جو والد کے اس خاص لفظ سے سمجھ میں آتی ہو، حاصل جس کا یہی
 نہیں ہوتا ہوا کہ والد شہر نے کا مطلب یہ ہو کہ والد اپنے والد کا مخلوق نہیں ہے، کسی معنی اور کسی حیثیت
 کا مخلوق نہیں ہے۔

پنے والد کا اب دوسری بات جو اسی ولد کے لفظ کا قدرتی اقتضا ہے، اسے بھی سوچئے، آپ جانتے ہیں کہ
 گھوڑے سے جو چیز قانون ولادت کے تحت پیدا ہوگی وہ گھوڑا ہی ہوگی، اور جیسے گھوڑے سے
 نہیں، بلکہ گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے، یہی حال ہر اس چیز کا ہے جس میں والد ولد ہونے کا خلق پایا جاتا ہو،

آخر میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے جیل، اگر سے لومڑی کی ولادت کا تماشہ اس نے دیکھا ہے؟
 عقیدہ خلقت اور دونوں مقدمات جو بدھتہ بغیر کسی تاویل و توجیہ کے لفظ ولد سے سمجھ میں آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر
 کے لوازم لیجئے اور اب سوچئے کہ ان میں کیا خالیاں عالم دہقان عقاید یقولون علواً کبیداً کے لیے ولد
 ٹھہرانے والوں نے ولادت کے اس دعوے کو اپنا عقیدہ بنا کر درحقیقت کیا مانا ہے اور اپنے دین و ایمان
 کی بنیاد انھوں نے کس چیز پر قائم رکھی ہے؟ یقیناً یہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ہستی بھی ایسی ہو جو خدا کی
 مخلوق نہیں ہے، نہ خود خدا کی مخلوق ہو اور نہ اس کے صفات و کمالات خدا کے پیرائے ہوئے ہیں، یہ تو عقیدہ
 ولادت کا سببی پہلو ہوا، یعنی ولد، ولد کی ذات، اس کے صفات و کمالات، اللہ تعالیٰ کے اصل خلیق کے دین منہ
 نہیں ہیں، یعنی خدا کے وہ مخلوق نہیں ہیں، یہ تو پہلے مقدمہ کا استعارہ ہوا۔

اور دوسرا مقدمہ، یعنی وہی بات کہ گھوڑے سے گھوڑا، باغی سے باغی، اونٹ سے اونٹ ہی پیدا
 ہوتا ہے، تو قانون ولادت کے تحت خدا سے (العیاذ باللہ) پیدا ہونے والا ولد بجز خدا کے اور کیا ہو گا؟
 "گھوڑے سے گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے" اس کا مطلب جیسے یہ ہے: اور اس کے سوا جو ہی کا سکتا ہے، اگر
 ہونے والے (ولد) گھوڑے میں گھوڑا اپنے کے ان سارے صفات و لوازم کا طور ضروری اور ناگزیر ہو جو اس کے
 والد گھوڑے میں پائے جاتے ہیں، تو خدا کے لیے ولد کا عقیدہ رکھنے آ کے کیا یہی معنی نہ ہوئے کہ
 خدا ہی کے سارے کمالات کے متعلق ہم یہ مان رہے ہیں کہ خدا کے اس ولد میں بھی پائے جاتے ہیں۔

لفظ ولد کا فائدہ یہ ہے وہ عیب و عیوب پر مبنی اس عقیدے کی جس پر میسائیت کی بنیاد قائم ہے، اس عقیدہ
 سے بچ پوچھئے تو "ولد" ہی کا یہ لفظ پردہ ہٹا سکتا تھا۔ ورنہ ابن کا لفظ جسے عموماً ولد کا مراد سمجھا جاتا
 ہے، خود اس لفظ کی ساخت میں ایسی کوئی چیز شریک نہیں ہے جس کے سوا اس سے عیسائیت کی اس بنیاد
 اور مکروہ ترین شکل کو ہم بھانک سکتے.....

ابن اور ولد کا فرق | بلکہ سچی بات تو ہے کہ اپنے ولد یعنی زائیدہ اولاد سے محبت اور شفقت وغیرہ کے حسن نظر
 کو آدمی نظر نہ رکھتا ہے، یہی غفلت کسی ایسی ہستی سے اگر پیدا ہو جلت جو ولد نہ ہو تو ان کے لفظ سے
 اس کو مخاطب کرنے کا عربی میں معلوم ہوتا ہو، کہ عام درجہ تھا، خود ستر ان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ سخن
 ابناء اللہ دہم وگ خدا کے بیٹے ہیں، یہود بھی اس کا دعویٰ کیا کرتے تھے، مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوسری
 نسلوں کے مقابلہ میں اسرائیل کی اولاد یعنی بنی اسرائیل سے خدا اسی قسم کا ربط اور تعلق رکھتا ہو جو کسی بیٹے کے
 ساتھ باپ کا ہوتا ہے، دوسرے نفلوں میں یوں کہتے کہ اپنے آپ کو یہودی "خدا زادہ" یا ولد اللہ (العیاذ باللہ)

بشر نہیں سمجھتے تھے بلکہ بارگاہ رب اعظم میں غیر معمولی امتیازی مقام نہ رکھتے ہیں وہ اس کے مدعی تھے اور اس کی تعبیر سخن ابتداء اللہ سے کرتے تھے قرآن میں سرسریہ فرماتے ہوئے کہ :-

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ غَافِلِينَ
اِنَّكُمْ لَشَرٌّ مِّنْ خَلْقٍ

ہیزوں میں سے ایک جزو نہیں خود نے پیدا کیا۔

ان کے اس دعوے پر اور کوئی تنقید نہیں کی ہے۔

آخر "ابن اللہ" کا دعویٰ اور "ولد اللہ" کا دعویٰ دونوں کا کمال ایک ہی اگر قرار دیا جائے تو پھر عیسائیوں کی اس عقیدے کے ساتھ خصوصیت ہی کیا باقی رہتی ہو۔ "ابتداء اللہ" ہونے کے مدعی تو قرآن ہی کے روئے خود یہودی بھی تھے۔

کچھ بھی ہو، ولہ کا قرآنی لفظ جس کا بار بار اعادہ تقریباً ہر اس موقع پر کیا گیا ہو جہاں جہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کا ذکر اس کتاب میں پایا جاتا ہو، میرے نزدیک براہ راست قرآن کا یہی ایک لفظ سمجھا رہا ہے کہ حقیقت عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہو کہ خالق عالم کے سوا ایک اور خدا بھی ہو جو خدا کی مخلوق بھی نہیں ہو، اور ساری خدائی صفات و کمالات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، اگرچہ عیسائی اس کو اللہ نہیں بلکہ ولد اللہ کہتے ہیں، مگر ولد اللہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہو کہ وہ بھی اللہ ہے۔

بشرک کے تمام مذاہب میں اس میں شک نہیں کہ آیات زیادہ دوسرے الفاظ میں چاہیے تو کیے کہ حق تعالیٰ سے تعلق و حیدر خالق کا اعتقاد رکھنے والے مسائل میں طرح طرح کے شاخسانے مختلف زمانوں میں نکالے گئے، شرک و بت پرستی اور ان کی بے شمار گوناگوں پیچیدہ شکلوں میں تو میں ان ہی شاخوں کی راہ سے الجھتی رہا میں مگر زیادہ تلخ کی شہادت یہی ہو کہ شرک کی بدترین شکلوں میں بھی اس کا یقین کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ دلوں سے کبھی نہیں نکلا، تاریخ مذاہب کا جو طومار آج دنیا میں موجود ہو اس میں صرف ایران کے ایک توفیق فرقہ محسن نامی کے متعلق کچھ اہرمین دیزدان یا نور و ظلمت کے عقیدے کو جنوب کر کے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہی ہے۔ بھائے ایک کے دو ستیاں جو سیوں کے نزدیک ایسی مانی جاتی ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے کا خالق نہیں بلکہ کائنات کی بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ یزدان نے پیدا کیا ہو اور بعضوں کو اہرمین نے، یا ان میں بعض تو ایسے دیوتا دیوتا ہیں اور بعض ظلمت سے، اگرچہ جو سیوں کی طرف اس عقیدے کے انساب کو تحقیق نے انفراتر از حد و پاس ہے، لیکن مان بھی لیا جاتا کہ جو کسی کسی زمانے میں اس کے قائل بھی رہے ہوں تاہم ان کی بات اتنی

بودی اور کبھی تھی کہ ملکی سیا ذہنی چوٹ چوٹانے کے لیے کافی ہوگی تھی نہ ۔

[بہر حال] لاشرکت کی پوری تاریخ ایک سے زائد خالق کے ذکر سے خالی نظر آتی ہے، البتہ بحر کے کونے کونے کو لوگوں نے چھان مارا، مگر جہاں کہیں انسانی آبادی ملی وہاں خالق عالم کی توحید کا عقیدہ بھی ملا، اور خالق کے سوا جن چیزوں کو بھی بنی آدم نے مختلف زمانوں میں پوجایا، اپنی امیدوں کا ادنیٰ لمبا اور ٹھکانہ ان کو ٹھہرایا تو اس مقابلہ کی بنا پر [ٹھہرایا کہ باوجود مخلوق ہونے کے زندگی کے مشکلات کے حل میں ان کو دخل ہو۔

شرکین کے مقابلہ | مگر اس مقابلہ کی بنیاد بھی صرف ایک لفظ کے نہ سمجھنے پر موقوف ہے۔ یعنی خود مخلوق کی بنیاد کا لفظ۔

مخلوق کا خیر مخلوق | ایسی ہستی جو مخلوق ہو اس کے تعلق کی نوعیت اپنے خالق کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے تعلق پر قیاس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ لوگوں نے سامنے کی مثالوں کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لی اور یہی بے بنیاد رائے سارے مقابلوں کی بنیاد بنی ہوئی ہو، یعنی ان کے سامنے یا تو ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی دوسرے کی مخلوق نہیں ہے، مثلاً زید اور عمرو آدمی ہیں، غلام ہے کو نہ زید ہی عمرو کا مخلوق ہو اور نہ عمرو زید کا، ہم انکی قسم کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زید و عمرو ان دو بہتوں کے تعلق کی جو نوعیت ہو، کچھ ایسی نوعیت یا انکی قسم کا

۱۔ ان کی طرف اس عقیدہ کو ترجیح میں بڑی سے بڑی بات جو منسوب کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عالم کا موجودہ نظام خیر و شر اچھا اور برا دونوں سے مل کر ہوا ہے، ہمیں خدا یا بڑیاں، جو خیر و شر ہیں اس سے یہ کیسے منسوب کیا جائے کہ تمام شرور اور برائیوں کا پید کرنا والا بھی ہم ہے؟ کہتے ہیں کہ ان ہی شرور اور برائیوں کی پیدائش کی تصحیح کے لیے اہرمین کے وجود کا یہ دھان کے ساتھ اضافہ کیا گیا تھا، مگر ذرا سوچئے بھلائی اور برائی کے جن صفات کو ہم دنیا کی چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کی ذاتی حالت کیا ہے، اور اصل ایک ہی چیز ہوتی ہے، مثلاً آگ ہے، جب تک ہمارا کھانا پکاتی ہے ہمیں خوشی بخشتی ہے تو ہم اس کو خیر سمجھتے ہیں، مگر اسی آگ سے جب ہمیں کبھی نقصان پہنچتا ہے، مگر جل اٹھتے ہیں، جاؤر یا آدمی بجھنے لگتے ہیں تو اسی آگ کو ہم بدترین چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ الفرن و استعمال کے اختلاف سے ایک ہی چیز ہونے کے جو کبھی خیر کبھی شر بنتی رہتی ہے، غریب جو میں نے خیال کر لیا کہ شر و خیر کے الفاظ ایسے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح واقع میں بھی شر کا وجود خیر سے اور خیر کا وجود شر سے الگ ہو کر اس عالم میں پایا جاتا ہے۔ مگر اس لفظی مقابلہ پر قہر ہو جانے کے بعد کہ ایک ہی چیز اس عالم کی شر بھی خیر بھی رہتی ہے، اور خیر بھی، کیا ایک مخلوق کے دو خالق کی قیاس کا مذہب ان میں زندہ رہ سکتا ہے؟

ذمیت خالق و مخلوق کے تعلق کی بھی ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی قسم کی تیزسوجن میں کوئی دوسرے کا خالق تو نہیں ہے، لیکن ان میں مصنوعی تعلق کبھی ہو پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً پتھر کو مصنوعی کارگر بنی ہے، بنت تراش محمد بنا لیتا ہے، یا اینٹ چو نے لکے کو جوڑ کر معمار مکان تیار کر لیتا ہے، لکڑی کے ٹکڑوں کو خوش آواز کے عمل سے بڑھی کر کسی کی شکل میں ڈھال دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ صانع اور مصنوع میں جو تعلق اور رشتہ پایا جاتا ہے سبھ لیا جاتا ہے کہ خالق و مخلوق کے رشتہ اور تعلق کی نوعیت بھی کچھ ہی ہوگی حالانکہ پہلی صورت ہو یا دوسری، حنائی و مخلوق کے تعلق کو سمجھنے میں جب ان سے بولی جائے گی تو حقیقت نظر کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گی، اور طرح طرح کی انکھنوں میں آدمی مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

جس کی وجہ کھلی ہوئی ہے کہ صانع ہو یا مصنوع، یا صانع و مصنوع کا تعلق نہ ہو کسی حال میں بھی ایک کا وجود دوسرے سے پیدا نہیں ہوتا، جن چیزوں میں صانع و مصنوع کا تعلق نہیں ہوتا ان کا حال تو ظاہر ہی ہے، باقی خود صانع و مصنوع میں بھی دیکھئے، پتھر یا لکڑی، یا اینٹ، چونا وغیرہ جن پر صانع مصنوعی عمل کرتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا ہے جسے صانع اور کارگر وجود اور ہستی عطا کرتا ہو، یعنی نیست سے ہے، یا جو چیز معدوم اور نیست مطلق تھی اس کو موجود کیا ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو قدرتی صلاحیتیں پہلے سے پائی جاتی ہیں صانع اور کارگر ان ہی صلاحیتوں کو مصنوعی عمل سے ظاہر کر دیتا ہے۔ پتھر میں بت بننے کی صلاحیت پہلے سے موجود تھی، بت تراش اسی صلاحیت کو فعلیت کا رنگ عطا کر دیتا ہے، اگر وہی مصنوعی عمل سے کیا ہوئے کسی نمونے سے وہ بت بنا کر دکھا سکتا ہے؟

خالق و مخلوق کی صحیح مثال | خالق و مخلوق کی کوئی مثال چونکہ سامنے کی چیزوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے غلط مثالوں کا سہارا لے کر شعوری یا غیر شعوری فیصلہ ہر شخص خالق و مخلوق یا خدا اور عالم کے تعلق اپنے اندر دکھاتا ہو حالانکہ مثل ذہنی مثال اس کی آدمی کے باہر میں ذہنی اندر میں خود پائی جاتی ہے، یعنی خیالی قوت سے بحالت بیداری یا بحالت خواب جن خیالی چیزوں کو اپنے اندر آدمی پیدا کرنا رہتا ہے، کچھ جگہ کسی جھلک خالق و مخلوق کے تعلق کی اگر پائی جاتی ہے تو اسی خیالی مثال میں پائی جاتی ہے، تخیل کی قوت سے بغیر کسی مادہ کے جس وقت ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیدا کرنے کا ارادہ اس خیالی مخلوق کی پیدائش کے لیے کافی ہوتا ہے، بڑی سے بڑی حماقت، بہار، سمندر، آفتاب، مہتاب کو عالم خیال میں آدمی پیدا کرنا رہتا ہے، گو یہ بھی ایک جگہ سے تاکنس مثال ہو، مگر ذرا سوچئے کہ ان خیالی مخلوقات کا تعلق ان کے خالق سے کیا ہوتا ہے، اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مخلوق بنا کر ہم جن چیزوں کو اپنے خیال میں پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً دلی کی جامع مسجد کا خیال کبھی

یعنی اپنے تخیل کی قوت سے اس کو پیدا کیجئے، اور دیکھئے آپ کی یہ خیالی مخلوق اپنی ذات اپنے صفات اور حالت ہر اعتبار سے اپنی پیدائش میں بھی آپ کے تخلیقی ارادے کی عملی نظر آئے گی، اور پیدا ہوجانے کے بعد بھی مسلسل اپنے قیام و بقا میں اس کی ذات بھی، اس کے صفات بھی، حالات بھی آپ کی تخلیقی توجہ اور التفات کے دست نگر دکھائی دیں گے، جب تک اپنے تخیل کی قوت سے آپ اس کے قیوم بنے ہوئے اور اسے تھامے ہوئے ہیں وہ موجود ہوگی، جوں ہی توجہ و التفات کے اس سہارے سے وہ محروم ہوئی، اسی وقت وہ ناپید ہو کر رہ جائیگی۔

خلوقیت کی حقیقت اگر وہ آدمی کی مخلوق کا حال جب یہی ہے تو اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ قادر و متقدر و دائمی جو عالم کا خالق حقیقی ہے، اس کے ساتھ اس کے مخلوقات کے حیاتی تعلق کی نوعیت یقیناً اس سے بھی کیسی زیادہ شدید ہوگی، اس کے مخلوقات میں خود مخلوقات کا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خالق کا ہوتا ہے، ان کا وجود بھی ان کی ذات بھی، ان کے صفات بھی، ان کے افعال بھی ہر لمحہ مسلسل صرف خالق کے فیض توجہ کے ساتھ بندھے پھندے رہتے ہیں۔ "خلوقیت" کا حقیقی ترجمہ یہی "تعلیق" مطلق ہے جس پر "مخلوقات" کی یہ حقیقت کھل جاتی ہے، وہ ان سے اسی حد تک بے نیازی اپنے اندر پانے لگتا ہے کہ ان سے لین دین کے مراسم تو بڑی بات ہے، ان مخلوقات کے وجود تک میں اس کو شبہ ہونے لگتا ہے، اور شبہ کیا بعض تو ایسی یافت کے بعد صحیح لگتے ہیں، اگر خدا

گر آدمیت تھا کہ من نیست

بہر حال! جو احوال کے پھر بھی یہ ذہنی گفتگو کچھ زیادہ طویل ہوگئی، در نہ یہ عرض کر رہا تھا کہ "خلوق" کو "خلق" مان کر اس کو "معبود بنانے کی غلطی میں آدمی اسی وقت تک شاید متبادرہ مکتنا ہو جب تک کہ اس پر "خلوقیت" کی اصل حقیقت صیح معنوں میں روشنگار نہ ہوئی ہو، مگر خالق و مخلوق کے باہمی تعلق کو سمجھ لینے کے بعد جب اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ "خلوقیت" اصل خالص بے جاہلی، اور حد سے گزری ہوئی بے بنی کا نام ہو تو جو مثالیں مخالفوں سے پھیل کر شرک کی اندھیرنی کھائی میں آدمی گر پڑتا ہے، اس سے اچانک باہر نکل آتا ہے، انہو لیے "معبود" کو آدمی کب تک پوجتا پھلجائے گا، جس کے متعلق جاننا ہو کہ وہ خود اپنے وجود اپنی ذات، اپنے صفات، اپنے افعال، سب میں دوسرے کا دست نگر اور دوسرے کے ارادے کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے شرک کی انفرادیت اور پیدائی | اسی لیے شرک اور شرکیت کے وہ سارے قصے حن میں خالق کے سوا ہر

لے، یہ پُر تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ "خلوقیت" کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے مسئلہ کے صرف ایک پہلو کا، جہاں تذکرہ کیا گیا زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو خاک کی کتاب اللہ تعالیٰ میں محالہ فرمائیے۔

موجود کو مخلوق مان کر مجبور بنایا گیا ہے، ان کا مسئلہ چنداں دشوار بھی نہیں ہو، کم از کم اتنا دشوار تو نہیں ہے جتنی دشواری "شرک نہ کی اس عیب، غریب قسم کی وجہ سے پیش آگئی، جسکی بنیاد "ولدیت" کے عقیدے پر قائم ہے کہ میں خالق کے سوا کسی اور کو مجبور نہ لینے کی کوشش کی گئی ہو جو مخلوق نہیں بلکہ رالعیاذ باللہ خدا کا رواس ہے اور تمنا شاید کہ "موجود" ان کری بھی باور کیا جاتا ہے کہ خدا یعنی خالق عالم کی ذات تو ہمارے ہاں بھی ذات ہی ہے، مالا نکہ آپ دیکھ چکے کہ "ولد اللہ" شرک کی ملکوتیت سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور ولدیت کا لازمی نقصان یہ کہ اللہ کا ولد بھی رالعیاذ باللہ اللہ ہی ہو

دوسرا شرناک پہلو اس نقطہ پر ختم نہیں ہو جاتا، اب تک تو اس پر بحث کی گئی کہ "نظریہ ولدیت" کی بنیاد پر ولد کے مطلق ماننے والوں کو کن باتوں کے ماننے پر مجبور ہونا پڑا، مگر دوسرا پہلو یعنی اسی "نظریہ ولدیت" کے لحاظ سے خود والد کی طرف کن آغاف اور کے منسوب کرنے پر اس کے قائل بے بس ہیں، اب اسے [صرف چند نظموں میں] ملاحظہ فرمائیے۔

خود سے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ قد و اندام کے مسئلہ کو بھی آدمی کے سنانے کر دیتا ہے، جسم کے بعد اب اسے کیا سزا دیں گے، ہر جن کے ذکر سے کیا سنے؟ خیال سے بھی کانپ اٹھتے ہیں، مگر ولدیت کے ہی جبریت انگیز ہرگز گمنام سلیہ کا یہ نتیجہ ہو کہ ماننے والوں نے ولد کے ساتھ والد کو مانا اور والد کے ساتھ والد کو اور والد کے ساتھ رالعیاذ باللہ والدین کے سارے فرشتوں کا مسئلہ سلانہ آجیالیہ ہے۔

یہاں تک تو مطلب ہوا، پہلی آیت، یعنی "لیسند الذین قالوا اتخذ الله ولدا" کا اب آگے چلے۔

(۲)

ارشاد ہوا ہے۔

مَا تَقْنَمُ مِنْ عِلْمٍ وَلَا بَلَا
نہیں ہو ان کو اس کا کچھ بھی علم، نہ ان کے باپ
داؤں کو۔

بلا یہ ہے جسے اسوچے قرآن کیا نہ رہا ہو، کھلی ہوئی بات ہو کہ کسی چیز کے علم اور جاننے کی دو ہی صورتیں ہیں یعنی باہر سے جانتے والے کو اس کا علم حاصل ہو، یا براہ راست نہیں، بلکہ بالواسطہ، یعنی براہ راست جاننے والوں سے اس کی خبر پہنچی ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ علم کی یہی دو قسمیں ہیں، اب غور فرمائیے کہ "نظریہ ولدیت" کی بات مخلوق قرار دینے کے کسی شخص کو مذاق عالم حاصل بھی نہ کا "مولود" "مکمل النیا" اور مولود مکرر لینے کے بعد

وہ انسانیت کے اس تحفہ کئی فیصلے کے خلاف کہ خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے۔ ایک خاص بات کہ خدا کی "مخلوقیت" کے دائرے سے خارج کر دینا، اور اللہ کے ساتھ دلدارہ کا اعجاز کر کے درحقیقت ایک اور اللہ کو مان لینا، پھر والدہ کے ساتھ والدہ بنانے کے لیے انسانی ٹھرنے کی ایک حسرت کے متعلق یہ تسلیم کر لینا کہ والدہ ہونے کے فرائض اسی نے انجام دیئے، اور اس سلسلہ میں جن ناگفتہ بہ تصورات سے دل و دماغ کو غلبہ نہ پہنچتا ہے۔ ان کو دینی عقیدے کی حیثیت دینی ایک پورا فلسفہ اسی ولایت کا بنالینا ہزاروں کھوں کتابوں کے سوا اسی عقیدے کی خیالی صورتوں کو معادہ اور گروہوں کے در و دیوار پر تنویری لباس بھی عطا کرنا اور جہاں جہاں واقعہ ملتا چلا گیا، وہاں جموں اور سنگی و برنجی پیکروں میں بھی ان کو ڈھاننا۔

سوال یہی ہے کہ اس سارے اعتقادی طوفان کے نیچے کسی حیثیت سے کسی جگہ کسی منزل میں کوئی ایسی وضاحت بھی نظر آتی ہے جس کے متعلق اعتقاد رکھنے والوں کا یہ گروہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہو کہ براہ راست اس بات کا علم اسے حاصل ہوا، یا اسے نہیں تو اس کے باپ دادوں میں کوئی ایسا گزیرے جسے اس سلسلہ میں کسی قسم کے مشاہدے یا تجربے کا کسی حیثیت سے کبھی موقع میسر آیا تھا۔

کتنے حبیب، کتنے دہشت ناک کتنے مکروہ اور گھناؤنے، ناگفتہ بہ و محمود پر "ولایت" کا یہ عقیدہ تسلسل ہے، لیکن عقیدہ رکھنے والے انصاف سے جانیں کہ ان میں سے کئی نہیں کسی ایک ہی جذبہ کے جاننے کا حامل ہوا یا بالواسطہ دعویٰ وہ کر سکتے ہیں؟ انھوں نے اپنے آپ پر کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لادی ہیں، خدا کی مخلوقیت سے ایک شخص کے خارج ہونے کے مدعی ہیں، اللہ کے ساتھ معنا ایک نئے اللہ کا اعجاز کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ القدوس کی طرف وہ ایسی باتوں کو منسوب کر رہے ہیں جنہیں صیح معنوں میں شاید وہ خود بھی سوچ نہیں سکتے۔ مگر ان ذمہ داریوں کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں؟ کے سوا اور بھی کچھ ہے؟

زیادہ سے زیادہ [زیادہ سے زیادہ کچھ کہنے کی یہ حرات اگر کہہ سکتے ہیں تو یہی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب بغیر والدہ کے "والدہ" (مریم علیہا التسلوٰۃ و السلام) سے پیدا ہوئے تو آفران کا والدہ کس کو ٹھہرایا جائے؟ سوال تو خیر ایک حد تک پیدا ہو سکتا ہے، مگر ابھی سوال سے نہیں بچتا، بحث چھا چکی ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ جب انسانوں کے والدین کا کوئی والد نہ تھا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کو ان کا والد مان لیا۔ اسی حجاب کے متعلق میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا زید کا باپ اگر عمرو نہ ہو تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ زید کا باپ بکر ہے، خود سوچئے۔ یا ایسا دعویٰ علم پر مبنی ہو گا؟ پھر اتنی بات کہ کوئی آدمی حضرت مسیح (علیہ السلام) کا باپ نہ تھا، شخص اس سے متعلق خیرہ کیسے نکل آیا کہ آدمی جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ یقیناً خدا ہی ہے؟

اور اب اس کے بعد اندازہ کیجئے اس تفسیری آیت کے صحیح و نکل کا جو مذکورہ بالا دو آیتوں کے بعد
 عقیدہ ولایت پر
 قرآن کی ہر تفسیر یعنی نظریہ ولایت کے متعلق یہ بتانے کے بعد کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی قسم کے علم پر اس کی بنیاد

قائم نہیں ہے۔ بتانے
 بہت بڑی بات جو جوان کے رمیائیوں کے
 منہ سے نکلی رہی ہے، انہیں بول رہے ہیں
 مگر صرف جھوٹ۔
 کذباً۔

کے پندور الفاظ میں جو عقیدہ کی ہے، کیا یہ واقعہ کی صحیح تعبیر نہیں ہے؟ اس سے بڑی بات خود سوچئے اور کیا ہوگی
 کہ ایک ایسی پادرو بات جس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی علمی بنیاد نہ تھی، اور انسانیت کی ساری تاریخ میں جو کچھ ہو چکا
 نہیں گئی تھی اسی کو ان کرائیات کے سارے نظام ہی کو دہم بوم کر کے رکھ دیا گیا۔

یقیناً حق تعالیٰ کے متعلق جتنی غلط، غلط، غلط سے ملل باتیں اب تک منسوب کی گئی ہیں، ان میں سے
 بڑی بات وہ ہے جو نظریہ ولایت کے معتقدوں کے منہ سے نکل رہی ہو، اور کمال یہ ہو کہ حقیقت سے ذرا برابر بھی
 لگاؤ ان کے اس ادعائی عقیدے کو نہیں ہو، بالواسطہ یا بلاواسطہ علم کی کسی قسم کی تائید اس خیال کی۔ حاصل
 نہیں کر سکتے، نہ خود اپنے حواس کی شہادت کو دلیں میں وہ پیش کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے باپ دادوں کی شہادت
 کو، اور عقل سے تائید تو خیر بڑی بات ہو، واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی سوچا جائے، بجز توحید کے عقل کی
 راہ میں بھی ان کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔

اور یہ تو خیر "نظریہ ولایت" کی وہ باتیں ہیں، جو ولایت کے اس لفظ سے پیدا ہوئے ہیں، باقی اس
 عقیدے سے خود اس عقیدے کے ماننے والوں کی آزمندہ تاریخ ہو، اور ان کی وجہ سے دنیا کی قوموں کو جن
 روح گداز، جاں فرسا، حوادث و واقعات سے گزرنا پڑا اور گزرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل اس اشارے سے
 ملے گی جو اسی کے بعد دلی آیت میں کیا گیا ہو۔

۱۔ واضح رہے کہ آیات پر بحث متروک کرتے وقت یہ لانا ہے ان کو چار انگ انگ آئیں قرار دیا تھا مگر یہاں "تفسیری آیت"
 میں وہ فقرہ بھی شامل ہے جسکو وہاں چوتھی آیت قرار دیا تھا۔ مرتب

عقیدہ دلایت کے روح فرسا آثار و نتائج

”تو کیا ایسا ہو گا کہ تم اپنی جان کے کھونے والے بن جاؤ گے، ان کے دینے

عقیدہ دلایت کے ماننے والوں کے) آثار پر اگر نہ ایمان لائے وہ اس بات

(قرآن) پر مارے غم و اندوہ کے۔“

پھر وہ کہتے اٹھائیے، آگے آپ کو یہ آیت ملے گی، یعنی

”فَلْيَخْلُكْ بَايَعْتَ نَفْسَكَ عَنِ آمَانِهِمْ إِنَّ لَكَ يَوْمَئِذٍ هُدًى مِّنْ بَيْنِ أَسْفَا“

پیشانی کی عبارت اس ترانی آیت کا حاصل اور ترجمہ ہے۔

پوری سورت کی اہم ترین آیت | اس تو سورہ کہتے اول سے آخر تک عجیب و غریب اشارات پر مشتمل ہے، لیکن کم از کم
دورانہ ترین لفظ | میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ اس سورہ میں بھی یہ آیت اور آیت میں بھی ”آقا دھرم“

کا کاجز وغیرہ معنوی توجہ کا مستحق ہے۔

”آثار کی لغوی تشریح | آثار کا لفظ اثر کی جمع ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے، جس (کی وجہ) سے شائد وہ صحیح
مفہوم دماغوں میں نہ آئے، جو خالص عربی زبان میں اثر کے اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے، لغت میں اس کی تشریح فارسی
لئے ان الفاظ سے کی گئی ہے ”مستی الارب“ میں ہے۔

”اثر بقیہ چیزے و نشان“

آگے بیان کیا ہے کہ نقش قدم کو بھی اسی لیے اثر کہتے ہیں، پھر عربی کا ایک محاورہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں ”اثر اجد میں“
”تو روح کے گوند کہ حاصل از دست وادہ و آثار و نشان او طلب نما“ یعنی اپنی چیز کوئی کھو بیٹھا ہو، اور اس کے بعد
”اس چیز کے آثار اور نشانوں کو تلاش کرنا ہو۔“

حاصل یہی ہے کہ اپنے بعد چیز اپنے جن نتائج اور نشانوں کو چھوڑتی ہے، ان ہی کی تعبیر عربی زبان میں
آثار کے لفظ سے کرتے ہیں، یہ لغوی تشریح تو آثار کے لفظ کی ہوئی۔

”بلاغ کی تشریح | دوسرا لفظ آیت میں بلاغ کا ہے، جس کا مادہ بلاغ ہے، عام طور پر بلاغ کا ترجمہ بلاک کرنا کر دیا جاتا ہے،
مگر عربی زبان کے ایسے محاورے اور زبان زد فقرے مثلاً ”بلاغ الارض بالزراعت“ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
”زمین پر انسانی کاشت کی گئی کہ زمینگی کی صلاحیت جاتی رہی، اسی طرح ”بلاغ الرلیۃ“ اس وقت بولتے ہیں جب

کہوتے ہوئے زمین کے ساتھ بلکہ آدنی پرورش جہاں سے پانی اُبلنے لگا۔ بہر حال کسی معاملہ میں بہرہ و بہرہ کو اس کے آخری حدود تک پہنچا دینا۔ جس کے برلی لفظ کا صحیح مفہوم یہی ہے۔

لفظ اسف کی تشریح افسر لفظ اسف کا یہ غم و اندوہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ غم و اندوہ حزن و ملال کی ایک تو عام کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہی کیفیت جب آخری شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بعد قلبی کلفت اور بے چینی کا کوئی وجہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لفظ سے قلب کی اس کیفیت کا انداز کیا جاتا ہے، اسی لیے افسر و زاری میں روئے ہیں۔ یہ جو بات طبعی ہے، اس کے لیے اس کی روئے میں اسفدہ کئے ہیں۔
خلاصہ آیت ان لغوی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہے اور زیادہ الفاظ میں مفہور ہے۔ انا آیت کا خلاصہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کا صحیح سے عیسائی قوم اور محسوس رہ گئی۔ تو خود [اپنے اوپر] نہیں بلکہ عقیدہ ولایت رکھنے والی اور اس پر ایمان لانا کرنے والی ہے امت، اپنے پیچھے جن نتائج و مراتب یا آثار کو پیہ کر کے دنیا میں چھوڑتی ہیں جہاں سے ان پر ایمان کے شعور سے صاحبِ حق جبریلؑ ازل محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اندر غم و الم و کرب و قلق کی ایسی عظیم کیفیت کا توفان بہا تھا کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی زلف اور جان تک تو قربان کرنے پر آپ آمادہ تھے۔

یہ ہے حاصل اور خلاصہ قرآنی الفاظ کا، جب ظاہر ہے کہ قرآن میں العیاذ باللہ شرعی نہیں کی گئی ہے بلکہ حقیقت تھی صحیح چنے لے الفاظ میں اسی کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسی سے آگاہی بخشی گئی ہے۔

آثارِ حم کی تاریخی تفصیل پس آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نفسیاتی کیفیت اگر واقعہ تھا، اور واقعہ کے سوا کسی دوسرے پہلو کا احتمال ہی کیا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ "عقیدہ ولایت" کے وہ حبیبِ رؤف و فریب، جہاں گہرا گہرا انداز و نزاکت کیا تھے، جن سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس حد تک متاثر تھے، یقیناً وہ بخلق چھوٹی کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں سب سے زیادہ توجہ و تامل کا مستحق "آثارِ حم" کا جذبہ ہے، اور اب میں اسی "آثارِ حم" کی تعریفی بہت تفصیل کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہو گا کہ آثار، اور حم ان دونوں نظروں میں حقیقتاً اہل انسانی کے ایک خاص طبقہ کی ایک طویل تاریخ کے بند کر دیا ہے۔

عقیدہ ولایت کو کہیں مطلب یہ ہو کہ "عقیدہ ولایت" یا کسی مخلوق کو خدا کا بیٹا ٹھہرانا، بخدا آدمی کے مقلد اور نمونہ بنانا؟
جوابی اقتداء بولنے سے ہے جس حد تک ناقابلِ برداشت ہو۔ ومانع سے بھی گوارا کر خیال وائیں ہو بہا ہو، اور دل میں اسے اگل دیتا ہو بلکہ

لفظ کلامہ تفسیر من افواہہم (بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہو) اس میں (باقی اگلے صفحہ پر)

مگر کیا نتیجہ آدمی جب طے ہی کرتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ہمارا مان ہی کر نہیں گئے، خود کوئی موقوف رہا۔ اس کی کمال دہشتا ہے۔

مذہب کے متعلق ایک مسئلہ | مذہب کے متعلق اتنی بات تو ہر حال مسلم ہے کہ جو اس مجلس سے روزِ جہان ختم دہاتے ہیں وہیں سے راہِ نمانی کا فرض مذہب ادا کرتا ہے، فطرتِ انسانی کے جن بنیادی سوالوں سے وہ عقل و دسٹرن سے باہر ہیں، ان کے حل کا ذمہ دار مذہب ہے، یہ ایک واقعہ ہے اور مذہب کی ضرورت اس سے اسی فرض کی بجائے آدمی میں پوشیدہ ہے، اس کا واقعہ کی تعبیر میں عموماً کچھ دالے اس طرف باتیں کہہ دیتے ہیں کہ مذہب یا دین دراصل طورِ عقل ہے، یعنی عقل سے بالاتر حد و دے سوالوں کے جواب ہے اس کا منق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا اور نہ ہے کہ بشری جبلت کی بے جینوں کی تسکین کا جو راہ ان اپنے پیش کردہ جوابوں سے مذہب کرتا ہو یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے ماننے کی گنجائش آدمی کی عقل اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتی۔

بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ [جن بنیادی سوالوں کو ہم مذہب کی روشنی میں حل کرتے ہیں: واقعہ یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابوں کے علم یا جاننے کا ذریعہ نہ ہم اپنے حواس کو بنا سکتے ہیں اور نہ انہی عقل کو، لیکن ایمان یعنی ان جوابوں کے ماننے کی صلاحیت ہم میں ہوتی چاہیے، ورنہ جن باتوں کے ماننے کی بھی صلاحیت ہم میں نہ ہوگی تو ان ہی پر ایمان لانے یا ان کے ماننے کا مطالبہ مذہب کی طرف سے کیسے پیش ہو سکتا ہو؟ کیا آنکھ کو سننے کا اور کان کو دیکھنے کا سبب بنایا جاسکتا ہے؟۔

مسیحیوں کا خدائے متعال | مذہب اور مذہبی حقائق و امور کے متعلق مذکورہ بالا اصول ایک ایسی جہان پرانی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے مقابلہ و موازنہ میں عموماً دنیا اسی اصول سے کام لیتی رہی ہے لیکن اس یورپ میں [جس نے پچھلے دنوں مذہبی امور کو ماننے کے لیے عقل و حواس سے ان کو جاننے کی شرط کا نکتہ اٹھایا ہے] اسی مسئلہ کا سہارا لے کر کہ مذہب میں حقائق کو دخل ہے یا نہیں، ایک مدت تک نفی کے پہلو کو متبعین کر کے یہ باور کو ایجا رہا تھا کہ مذہب کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے ماننے کی صلاحیت بھی آدمی کی عقل و فطرت میں نہ ہو۔

دہلیہ حاشیہ (۱۲۸) | "افواہ" یعنی منہ کی طرف جو اسکو مذہب کیا گیا ہے، اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہو کہ اس عقیدہ کا تعلق نہ دل سے ہو اور نہ دماغ سے، بلکہ عقیدہ رکھنے والوں کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے، ابتداً بھی اس کی منہ سے جو ادا رہتا بھی منہ سے آگے اس کی نہیں ڈھونڈی جاسکتی۔

کہا جاتا تھا کہ اس معیار پر سب بڑی صداقت "عقیدہ ولایت" ہے اسی کی بنیاد پر تعبیر یہ تھی کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے یہی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے اس لیے سب سے بڑی سچائی ہے کہ عقل پر باطلت اس کے منہم کرنے سے قطعاً منع و سب بول سب سے بڑی سچائی کو سب سے بڑی سچائی کا قالب بھرا کر دیا گیا۔ بہر حال اسی کا نتیجہ یہ ہوا اور اس کے سوا اور کچھ بھی یا سکتا تھا کہ ایسا مسئلہ جو دماغ کے لیے بھی نہیں اور دل کے لیے بھی صرف ٹھوکر ہو وہ ماننے والوں کے "اذواء" یا دینی دائرے ہی میں گھومتا رہے۔

عقیدہ ولایت اگر خود مسئلہ تو "اذواء" کے پکڑوں میں گھومتا رہا، لیکن اس سے پھوٹ پھوٹ کر جڑوں، جڑوں کے اور کھیا اور ایک بار ایک ریشوں اور رگوں کا ایک طویل سلسلہ اندر ہی اندر ماننے والوں میں بڑھتا اور پھیلتا رہا، اور جوں جوں کہ کچھ سا بگاڑا حالات میسر آئے ان ہی جڑوں سے شاخیں نکلیں، برگ و بار آئے، آخر میں

"کھیا"

کے نام سے نہ ہی دنیا میں ایک ایسے تناور بلند و بالا گنے درخت کی شکل اس نے اختیار کر لی جس کی نظیر نہ لیب وادیان کی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے اور شاید اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے بعد کو بھی اسکی مثال مشکل ہی سے دھونڈھی جا سکتی ہے۔

بظاہر عیسائی دنیا کھیا کی اس چھاؤں کے نیچے سٹی ہوئی سمجھی جاتی تھی، لیکن حقیقت وہ ان جڑوں میں جکڑی ہوئی تھی جو اس پر ہی اندر پھوٹی اور بڑھتی ہوئی زنجیروں، لوہے کی زنجیروں کی طرح سسے پاؤں تک عیسائیوں کے ظاہر و باطن کے ساتھ چھٹ گئی تھی۔

کھیا کی نظام اور یورپ میں "کھیا" کا نظام کیسے قائم ہوا، ابتداء اس کی کس شکل میں ہوئی، یہودیوں یا اولاد دین مصلیٰ کے داخلہ کی سرشت، اسرائیل کے محدود دائرے سے نکال کر عیسائیت کے پیغام کو یورپ کی غیر متوازن غیر اسرائیلی قوموں میں پہنچانے میں تدبیر کرنے والوں نے کن کن گفتہ و ناگفتہ تدبیروں سے کام لیا۔ شاول جس کا نام بعد کو پولس اور آج کل سینٹ پال ہے، شخص کون تھا، اشیاء کو چمک کے صو پلکھ کے شہر تریتس زانے نو لہے سے یہ فلسطین کیسے پہنچا، اور وہاں یہودی علماء کے وفادار شاگرد کی صورت اختیار کر کے مسیح کے ماننے والوں پر نظام کے ہمارے پہلے جو اس نے ڈسے، اور آخر میں عیسائیوں کو تانے کے لیے میک کے یہودی علماء کے تعصب یعنی خطوط کے رجب و درشن جبار تھا تو اچانک اس کا یہ دعویٰ کہ مسیح علیہ السلام کی روح اس پر مقبلی ہوئی، اور یہی آواز آئی۔

”لے شاول لے شاول تو مجھے کیوں سنا ہے“

پھر میں کہ اس کا بیان ہے اُس کے یہ پوچھنے پر لے سداوند تو کون ہے؟ اُسے یہ جواب ملا کہ:

”میں یہ سچ ہوں، جسے تو سنا ہے، مگر اُسٹھ شہر میں جا، اور تجھے

جو کرا چاہیے، وہ تجھ سے کہا جائے گا۔“ (رحمات اللہ علیہ)

پھر نجائے دشمن سے سمیت کا بشر اور سداوندی کرنا والا وہ کیسے بن گیا؟ کہاں کہاں پھرا، اور آخر میں جہد شاہ نیرو مدیوں کے دارالمنظمت رومہ الکبریٰ میں قیدیوں کی شکل میں وہ کیسے پہنچا، وہیں وہ مارا گیا، دفن ہوا، پھر اس کے مدفن اور اس کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام سے حواری پطرسؑ کی جعلی قبر کا دعویٰ کر کے رومہ میں عیسائیت کو مکر کر کے قائم کیا گیا، جس نے آخر میں ”کلیساں رومہ“ کا نام پایا۔ اور اسی روزی کلیسا کی اجماعی طاقت کا شخصی منظر، اقتدار، اعلیٰ پوپ کے نام سے کہہ دی پر کیسے آیا۔ پھر ایک بڑے بعد ایک اسی طرح پوپوں کی جانشینی کا سلسلہ شروع ہوا، رفتہ رفتہ بالآخر کلیسائے روم کے پوپ کا اقتدار مطلق، اور اس کے غیر محدود اختیارات عروج کے اس نقطہ تک پہنچ گئے کہ ان کے آگے عوام و عوام سلاطین اور بادشاہوں کی بھی نہیں بڑی تھی، یورپ کے عیسائیوں کی جان و مال عزت و آبرو کے مالک پوپ اور پوپ کے وہ نمائندے تھے جو اس ملک کے غول و غرض میں گرے بنانا کہ کٹر دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے، سب مارتے تھے، اور وہ کھاتے تھے۔

یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب کے لیے ہزار ہا ہزار صفحات کی ضرورت ہے، تفصیل کے لیے تو یورپ کی عام تاریخ اور کلیسائے رومہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن بطور نمونہ کے چند تاریخی شواہد کا پیش کر دینا غالباً ان لوگوں کے لیے مناسب ہوگا جنہوں نے ”دینِ صلیبی“ اور یورپ جس صورت حال سے اس دین کے داخل ہونے کے بعد دوچار ہوا، اس کی تاریخی تفصیلات کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

لے کلیساں رومہ کی عظمت کا زیادہ تر وہاں رومہ و رشتہ تک پطرس کا حضوری مدفن تھا، لیکن حال میں اس خیال کو خلاء ٹھہرا گیا ہے، اب سچہ عجائبات کے پتھر عراق اور ایران سے دینی ملاؤں میں عیسائیت کا پرچا کرتے ہوئے کیسے مر گیا، سینٹ پال اور پطرس میں اختلافی نقطہ نظر ہیں تھا کہ پال کے نزدیک ”صرف مسیح کو نہ، کا عینا مان لینا“ محض یہی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن پطرس مودی شریعت کے احکام کی تعمیل ضروری قرار دیتا تھا، ہر مئی کے اور باب تبتیس کچھ دن ہرے اس قیہ تک پہنچے ہیں کہ سینٹ پال کی ساختہ پر داغہ عیسائیت، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش کردہ عیسائیت سے فاصلہ تھی، اور یہ اختلاف شروٹ ہی سے چلا آ رہا تھا۔

(دیکھو تاریخ بائبل، لیکن ترجمہ طالب الدین صفحہ ۱۶)

کلیسا کا غم معمول استدار | غصہ یہ ہے کہ تقریباً تین سو سال تک تو سینٹ پال کا پچایا یا ہوا "صلیبی دین" اور یہی اور مجیب و غریب تھکنے | نظریہ ولایت کے ساتھ کفارہ کا مسئلہ اندر ہی اندر پورے باشندوں میں پھیلنا رہا۔ بت پرست رومی حکومت کے اس جدید دینی تحریک کی مخالفت میں انہی آخری زور صرف کر دیا، مگر جتنا اس کو دیا جاتا تھا اسی قوت کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تاہم تین سو سال بعد کہتے ہیں کہ بت پرست رومی بادشاہ قسطنطین نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ خود اس دین کو قبول کر لے، گریہوں رومی حکومت بجائے دشمن کے صلیبی دین کی دوست اور پشت پناہ بن گئی۔ حکومت کی اسی پشت پناہی کے زیر اثر رومہ کے کلیسا کا اقتدار غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا۔

جملہ بیعت | یورپ کی متعدد تاریخ جس کے مصنف گرانٹ صاحب ہیں اپنی کتاب میں انھوں نے چند ثائق کا تذکرہ کیا ہے جن کے متعلق کلیسائے رومہ کا دعویٰ تھا کہ وقتاً فوقتاً رومی حکومت کی طرف سے اسے عطا ہوئے جن میں ایک مشہور قدیم وثیقہ وہی جو کہ نام "قسطنطین" تھا، گرانٹ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ درج کیا ہے۔

"شاہزادہ کانسٹنٹائن (قسطنطین) وفادار، رحمدل، قادر و نیک منش
بادشاہ و انعام المانی و سرانی و جرمانی و برطانی و رومی، پارسا و خوش نصیب •
تعم و فاعلی و ذی شاہین، مرضی ہندام میں قبلا تھا، اور بت پرست پجاریوں
نے اسکو مشورہ دیا تھا کہ مہم جوئی کے خون میں نہانے بغیر اسے صحت نہیں
نہیں ہو سکتی، مگر سینٹ پال اور سینٹ پیٹرک دُعاؤں سے اُسے صحت حاصل
ہوئی، اور صحت یابی کے شکر یہ میں اس نے حکم دیا کہ کلیسا رومہ کا "قیس
اصلی" تمام دنیا کے قیسوں کا سردار ہوگا، اور یورپ کو سر ہمارے حلات رومہ

لے کر جاتا تھا کہ ایک گناہ کی دُسترا میں خدا کی طرف سے نہیں مل سکتیں، اپنے ماننے والوں کے گناہ کی سزا میں مستحق جب
ایک دفعہ صلیب پر سزا جیل چکا تو ماننے والوں کو ان کے ان ہی گناہوں کی سزا دوبارہ کیے دی جا سکتی ہے۔ یہی کفارہ کا
مسئلہ ہے۔ مسیحی دنیا میں یہ سوال وجہاں پہنچی میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو مسیحی جمع پر ایمان لا کر پہنچ جائے گا۔
ایک نام نہان زندقہ کی حیثیت سے مشہور ہو۔ ۱۲ء عیسائیت اس سے پہلے ایک مقام پر کفارہ کے متعلق مولانا مرحوم نے تحریر
فرمایا تھا وہ مقام صحت کر دیا گیا، ہمارے وہاں کے حاشیہ کو مسئلہ کفارہ کی توضیح کے لیے یہاں درج کر دیا گیا ہے۔ [۶]

اور خوشرو مہر اور اطالیہ کے تمام اضلاع اور صوبوں اور ممالک
غرب (یورپ) پر قابض رہے گا۔

گرائٹ صاحب نے لکھا ہے، اسی عظیم قسطنطین کے آخر میں یہ الفاظ بھی تھے۔

”ان احکام میں ختمِ عالم تک کسی قسم کی ترمیم یا تغیر نہ کیا جائے“

(دیکھو گرائٹ کی تاریخِ یورپ ص ۲۰۲ ترجمہ اُردو دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ)

مطلب یہ تھا کہ رومہ جہاں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے براہِ راست صحابی یا حواری
پطرس جن کا اصل نام شمعون تھا، اُن کی درگاہ ہے، اور اسی کے ساتھ دو کس یعنی سینٹ پال کا دفن بھی
وہیں بتایا جاتا تھا، [ان] دونوں درگاہوں کے مجاوروں کی طرف سے بادشاہ کو خوش خبری صحت کی
سنائی گئی، صحت کے بعد یہ صلہ شاہی دربار سے ملا۔ گرائٹ صاحب نے لکھا ہے کہ:-

”ہندوہیں صدی عیسوی تک جب تک یورپ میں پھر علوم کا دور دورہ نہ ہو سکی
میں بہت نہ تھی کہ اس تحریر کو جعلی قرار دے، یا اس کی صحت میں شک و شبہ کرے۔“

(ص ۲۰۲ کتاب مذکور)

بعد کو جو کچھ ہوا اس کا قصہ تو لگے آرہا ہے، اتنی بات کو عرض بھی کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالی پطرس
کی درگاہ بھی کہ اس زمانے میں فرضی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بقول گرائٹ صاحب سلسلہ جس میں مذکورہ بالا وثیقہ
کا اعلان کلیسا کی طرف سے کیا گیا تھا، اس وقت سے ہزار بارہ سو سال تک اس کے متعلق شک کا خیال بھی ارتداد و
کفر کے ہم معنی تھا۔

اقتدار کی انتہا اور یکا ہی کیا، اسی قسم کے عیسویوں ذرائع مسلسل اختیار کیے گئے تا انیکہ بقول گرائٹ صاحب گیارہویں
صدی عیسوی کے مشہور پوپ گری گوری مغنم کے زمانہ میں کلیسا کی طرف سے یورپ کے حکمرانوں اور سلاطین و امراء عام
باشندہ دن کو خطاب کر کے یہ اعلان شائع کر دیا گیا کہ:-

”پاپائے رومہ کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اس کے افعال پر حجت گیری کرنے
والا کوئی نہیں، کلیسا رومہ کو نہ کہیں دھوکہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔“

اسی میں یہ بھی تھا کہ:-

”پوپ کو شہنشاہوں کے معزول کرنے کا اختیار ہے، انسانی تختِ بادشاہوں
کی توت پیدا کی، اور خدا کے رحم نے بشپوں کی توت پیدا کی۔“

سرخ و پتہ کا

ہلوپ شاہنشاہوں کا آقا ہے :-

(کتاب مذکور صفحہ ۲۶)

اور یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا جنہوں نے یورپ کے قرونِ وسطیٰ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ بھی تھا۔ اس قسم کی تحریریں جیسا کہ گرائٹ ہی نے لکھا ہو، مگر پاپوں کی طرف سے بادشاہوں کو دھککانے کے لیے شائع ہوتی رہتی تھیں، کہ :-

”خدا نے ہمیں (یعنی پوپ اور پوپ کے چلے چانٹوں کو) بادشاہوں اور شاہنشاہوں کا سرتاج بنایا ہے تاکہ ہم اس کے نام سے جے چاہیں اُکھاڑ پھینکیں۔ تباہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو ختم ریزی کریں، اور نئی عمارت بنائیں :-

یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا، کہ :-

”اگر دنیاوی حکومت سے غلطی ہو جائے تو روحانی حکومت اس کی اصلاح کر سکتی ہے، اور اگر روحانی حکومت سے کوئی غلطی سرزد ہو، تو اس کو انصاف کرنے والا خدا ہے :-

اور یوں یورپ کی ساری دنیاوی حکمرانوں کے حکمران، روحانی حکمران یعنی پوپ اور پوپ کے نمائندوں کے آئینی بنجوں میں اس طرح دبے ہوئے تھے کہ باجون وچرا پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے چلے جائیں، اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہ رہتا تھا۔

عام رعایا برائیاں ہی حکمرانوں کے قبضے میں تھیں، اس لیے نتیجہ یورپ کے عام باشندے کلیسائے کتھولک سے مرتزقی کی جہالت نہیں کر سکتے تھے۔

مقام کو براہِ راست قابو | ماسوا اس کے ”اعتراضِ گناہ“ کا ایک طریقہ بھی کلیسائی طرف سے عوام میں برپا کیا گیا تھا جس سے ممکنہ ہے پوپ کے نمائندے ایک کے ٹولی و عرض میں میں دو میل کے فاصلوں سے اپنے تھانے ”ہرج“ بنائے بیٹھے رہتے تھے، ان کا کام یہی تھا کہ توہ کرنے والوں کے گناہوں کی فہرست کی غفلت میں کھٹ کر اس اور جو معاوضہ ملے ہو جاتا تھا اس کو لے لے کر مغفرت اور بخشش کا لائسنس توہ کرنے والوں کو عطا کیا جاتا تھا، اس مغفرت نامہ کو تاریخوں میں آج بھی لوگ نقل کرتے ہیں جو مقامی رُجوں سے توہ کرنے والوں کو عطا کیا جاتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ :-

”بمبارک مسیح تجھ پر رحم کرے“ اور جن مقدس کلیسیوں کو اٹھا کر حقوق مسیح کو

جو حاصل ہوئے ہیں، ان کے معاوضہ میں تیس گناہ معاف ہوں :-

مغفرت نامہ کی پیشانی کی اس عبارت کے بعد : ”یہ ہوتا تھا کہ :-

”ہم معلوم ہو کہ مسیح کے رسولوں بطرس و پطرس اور جلیل القدر پوپ کی حکومت نے اس خاخص ملاتے میں جو یہ اقتدار مجھے بخشا ہے کہ تمہارے ان گناہوں کو میں معاف کر دوں، جو تم سے صادر ہو چکے ہیں یا کلیسا کی طرف سے تم پر عائد ہوتے ہیں، مگر وہ جیسے کچھ ہوں، اور جو کچھ بھی ہوں، نیز ایسے سارے گناہ جن کے بخشے، اور جن کی بندش سے کوئی کا اختیار پوپ صاحب کو ہے، وہ سب تیسے بخشے گئے۔ اسی طرح ”کلیسا“ رومہ کی کئی تہنہ دراز ہے، اسی کی نسبت سے تیرے ایسے گناہ بھی معاف کیے گئے جو آئندہ تم سے سرزد ہوں، اب میں تجھے کلیسا کے روز اور اسرار میں شریک کرتا ہوں، اور جس وحدت کو کلیسا نے پیدا کیا ہے، وحدت کے اسی دائرے میں تجھے داخل کرتا ہوں۔

آخر میں لکھا ہوتا تھا، کہ :-

اب جو تو مرے گا، تو خدا کے دروازوں کو اپنے اوپر بند پائے گا، اور فردوس بریں کے دروازوں کو اپنے اوپر کھلا پائے گا، بہر حال جس زمانہ میں بھی تو مرے گا تو اس ”مغفرت نامہ“ کی تاثیر قوت سے، ہمیشہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے تو مستفید ہوتا رہے گا :- (امین)

(منقول از اعمار الحق عربی ص ۲۲۲)

مغفرت ناموں پر باضابطہ فیس کی ابتدا اگرچہ صلیبی لڑائیوں کے زمانہ میں کہتے ہیں کہ ہوئی، لیکن جب رواج پڑ گیا تو اس کی تجارت نے رفتہ رفتہ سارے یورپ میں غیر معمولی فروغ حاصل کیا۔

خلاصہ یہ ہو کہ سلاطین کے غزل و نصیب کے مسئلہ کو قابو میں لانے کے ساتھ ”استراحتِ جہم“ کے پردے میں لوگوں کی شخصی زندگی کی کمزوریوں کا علم کلیسا کے پاس ایک ایسا سکینہ تھا کہ پوری سبب، کچھ کر رہے تھے، عوام دیکھتے تھے، مگر کچھ بول نہیں سکتے تھے، عوام کا مال، ان کی جان، اور آخر میں عزت و ناموس سب پر افسلانی تصرفات کا اقتدار پادریوں کو حاصل تھا۔

گندی رعبانیت | کلیسا کی رعبانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں

کا جو اسلام کیا گیا ہے، اس قرآنی آیت کی تفسیر سے جو پ کی تاریخیں معمور ہیں۔ تو شتم نے تاریخ کلیسا میں لکھا: "تباہ اور شادی شدہ لوگوں پر مانا جاتا تھا، کہ شیطان کا اثر ہے اس لیے جو لوگ کلیسا میں عہدہ حاصل کرتے تھے، وہ شیطانی اثر سے محفوظ رہنے کے لیے شادی نہ کرتے تھے، اسی طرح عورتیں بھی تہجد کی زندگی اختیار کرتی تھیں۔" مگر اس ابتداء کی انتہا کیا ہوئی، تو شتم ہی کا بیان ہے۔

"لیکن یہ ساری باتیں صرف دکھاوے کی تھیں، فہرہ مردوں کے بستر رات کو مجرد عورتوں سے آباد نظر آتے تھے، یہ عورتیں مردوں کی ناچار خواہشوں کو پورا کرتی تھیں۔"

اسی نے لکھا ہے، کہ:-

"ایک عورت معمولاً ایک مرد کے تصرف میں نہیں رہتی تھی، آج ایک عورت آئی ٹول دوسری، اسی طرح درپردہ یہ سلسلہ قائم رہتا، مگر بظاہر یہی کہا جاتا تھا کہ مجرد مرد اور مجرد عورتیں اپنی پارسی اور عفت کو قائم رکھتی ہیں۔"

"مقدس کلیسا" کی ان اندرونی غلطیوں اور گندگیوں کا مشاہدہ اور تجربہ کبھی کبھی بعض نیک دل پادریوں کو بھی بے چین کر دیتا تھا۔ برز دوس نامی اسقف کی ایک نظم اس سلسلہ میں خاص طور پر مشہور ہے، جس کے ایک شعر کا ترجمہ ہے:-

"نکاح کے معزز اور پاک آہنی طریقہ کو کلیسا سے خارج کر دیا گیا، جس سے پاک خواہ گاہ آدمی کو میراثی تھی، اور بجائے اس کے کلیسا کی خواہ گاہوں کو عیاشی کا چکھ بنا دیا گیا ہے، جن جیکوں میں مرد اور عورتیں جواں اور بہنیں ہیں، ہر قسم کے گندہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔"

ایک پرتگالی پادری القادوس بلا جو جس نامی نے مغربی ممالک کے عام کلیساؤں کی ان ہی اخلاقی زبوں حالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، خصوصاً اسپین کے متعلق لکھا ہے، کہ:-

"تکاش! ایسا ہوتا کہ گنوارے رہنے کا جو عہدہ کلیسا میں شریک ہونے والوں سے لیا جاتا ہو، عہدہ نہ لیا جاتا، آج اسی عہدہ کا نتیجہ ہے کہ اسپین کے عام باشندوں کے بچوں میں زیادہ اکثریت کلیسا کے مذہبی خدام کی ہو۔" (انفارمیشن ج۔ ۷۔ عربی)

الغرض کلیسا کی رہبانیت "باہر سے جیسی کچھ بھی نظر آتی ہو، لیکن بہت دور تک اندر ہی اندر یہی رہبانیت" نرس کی "انٹرنیٹ" کے قالب میں ڈھل گئی۔ قرآن کا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید سے کلیسا کی تاریخیں بے ہوش ہیں۔

پوپ کافر دینی اعداء ان اندرونی گتوں اور غلطیوں کے ساتھ اسی کلیسا کی قوت کے بدولت باہر میں پوپ کا لاہوتی اقتدار بڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ گیا تو انگریزوں کی طرف سے فریسیس زاباد لاجو پوپ کی مجلس خاص (ڈومین) کا کرڈینال تھا، اسی نے یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ:-

"پوپ کو حق حاصل ہے کہ جو کچھ اس کے جی میں آئے رہے، تا انیکہ خدا نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، پوپ چاہے تو ان کو حلال مسترد کر سکتا ہے۔"

آخر کے الفاظ (العیاذ باللہ) اس "اعلان عام" کے یہ تھے، کہ:-
 "پوپ کا اقتدار خدا سے بھی بڑھا ہوا ہے۔"

اور آئے دن پوپ اپنے اس فرعونی اقتدار سے عموماً کام لیا کرتا تھا۔ پرفیسر کائیل دیمائل، کی عربی کتاب جو بیروت میں ۱۹۵۸ء میں چھپی ہے، اس میں آپ کو طویل فہرستہ ان چیزوں کی ملے گی، جن میں پوپ نے اپنے اقتدار سے رو دہل کیا تھا: میخائل نے لکھا ہے کہ:-

"روپیہ لے کر حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دینا یہ پوپ کا عام دستور تھا۔"

کائی کے طریقے [انفرت نامہ کی تجارت، یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانے کا مقدس معاوضہ، اور عام طور پر اوقات وغیرہ کی آمدنی کے بے شمار ذرائع کے سوا یہ شاعری نہیں واقعہ ہے کہ خدا کی رحمت تیرا اور آپاؤ کے حساب سے کلیسا اور کلیسا کے فائزوں کی طرف سے عموماً ملتی تھی۔ عام قاعدہ تھا کہ سزائے موت کے وقت ملاقات

۱۷ وکشیونہم فاسقون - ۷

۱۸ کلیسا کی نظام میں مختلف عہدوں کے مختلف نام تھے، استف جو لسانی لفظ کا عربی ہے، یہ سب بڑھ چکا تھا، انگریزی میں ماسی کہ "آپسٹل" کہتے ہیں، استفوں کے بعد تیس تیس کے بعد شپ اور پریٹ کا وجہ تھا۔ پاپ کی کونسل اہل کا نام ڈیکن تھا، جس کے ارکان کی تعداد ستر تھی، اس کونسل غلو کے جبرکٹ و کسار ڈیخالی کہتے تھے۔ ۱۹

۲۰ اظہار الحق عربی ج ۲ صفحہ ۷۰ - ۷۱

۲۱ ج ۲ کے ساتھ کسی سینٹ (ولی)، یا شہیدوں کی قبروں کا جاہل ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا، اور یہ عجیب بات تھی کہ ہر مادہ مردہ نسبت پرانے مرنے والوں کے عقیدت و نیاز کی مرکزیت میں آگے بڑھ جاتا تھا۔ انگلستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ (۱۳۷۱ء)

مک پاوری کا مرنے والے کے مرنے پر ہونا ضروری تھا۔ کوئی جائیداد اور مراد نہ تھی۔ یا دینی یا مادی۔ بلایت کے میں ہر اقدار میں ان کو کمزور بنا کر مرنے والے کو اپنے سے بے نیاز کر دیا۔ آتشِ بے نیازیوں والی خبیثت نہ دیکھی تھی۔ یہی تھی۔
پاوری اس حال سے لوگوں کو مطلع کرتا ہے چھوٹا کوا بولتا ہے: "یہ ہے نام۔ جو ابنا وقت کی جانے اور وقت مانی جانے، یہ کیا بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے۔" جب دوسرے سے اس طے ہو جاتا ہے تب پھر پانہ کی سرگزشتیں ہو جاتا، اور مکرراتے ہوئے چہرے کرتے۔ "تھوڑا سا تا کہ خبیثت۔ دوسری واپس ہو گئیں، اور مجھے دکھایا گیا کہ نورانی ہستیاں پاک رہیں اب اتنی ہی ہیں۔"

الغرض گو: لوگوں نے اس نے طریقہ کیلئے کافی طرہ سے اس سے ترشہ جواتے تھے کہ یہ کسی باشندوں کی کمانی ہوئی آدمی کسی دگر کی طرح کیلئے حکم اور نہ اس کے پیچھے ہیں۔ اثر تو پڑا، بائے۔
یا کھڑی زالی البہ فرمادیاں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بغیر یہ عوام کو نہ دیکھی۔ دو اعتقادوں سے ناچار بننے لگے۔
دوسرے دنیا کے اکثر مذاہب و دینیان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں راج تھیں۔ انہیں فریادوں کا پلہ دنیا میں جاری ہے، "مین دینِ نبوی میں کیا اور پوپ کے نام سے جو نظام قائم ہوا تھا اس کی نوعیت "اہل فریبوں" کے اس سامنے سے قطعاً الگ تھا۔ کبھی، اسی لیے باوجود اہتمام اختلاف کے مجھے کچھ تفصیل سے کام لیتا ہوں جس سے کیا اور پوپ کے غیر معمولی اقتدار پر کچھ اندازہ پڑنے والوں کو ہو سکتا ہے۔
دوسرے مذاہب و دینیان میں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وقت کے علم انوں کیسی "مذہبی شخصیت" کا اثر قائم ہوا، اور اس "اثر" سے اچھا یا بُرا کام اپنے اپنے وقت پر لینے والے لیتے رہے۔ لیکن یورپ کے "دینِ عیسوی" کا کلیسا ئی نظام شخصی نظام نہ تھا، بلکہ وہ بذاتِ بطن ایک ایسا مستقل نظام تھا کہ ہزار ہا سال تک بقول مسیحوت۔

"شہنشاہی اور پاپائی کی مثال علی الترتیب" چنانچہ سورج شے دی گئی ہو۔
اگرچہ ارتقاء کے نظم حکومت عجیب ہے

مذہب کا بقیہ (شیر) عیسوی لڑائیوں کے بجائے ٹوٹنے کے "خیر" سے جو ٹوٹ کر آئے۔ "ان خوشی میں انگلستان کی قربان گاہوں اور گاہوں اور پوپوں میں جو تھیں وہی چڑھائیں، تو اس میں بلکہ انتہا جو تازہ مردہ تھا، اس کی قبر پر تو اسی ہزار میں ہو چکی تھی۔
روپے چڑھا دے کی آدنی ہوئی، لیکن ان کے مقابلہ میں حضرت مرثیہ کی قربان گاہ کے چڑھا دے کی میزان کی تین سو تیس روپے تھی۔ اور اس سے بھی طرفہ ماہر یہ تھا کہ خود اس کے بیٹے کی قربان گاہ پر اکسٹھ روپے کی آمدنی ہوئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کے باپ سے "مات" کو سہ ماہی نہ آیا۔

جس کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کے تمام سلاطین و ملوک ہی نہیں بلکہ شہنشاہی کا اقتدار رکھنے والی مہتمم کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قوت کا تو یہ کیا ہے۔ روم کے پوپ کے نورِ قدرت کا کس ہے جیسے پادشاہ کا نورِ تاباں ہے۔ خدا کے اندر والہ ہے۔

مسیح کو ہی نے کھا ہے۔

”یہاں ہی مسکرون کو گیس کے مذہبی مکران کے باعث رکھنے کے لیے بڑا کر دیا گیا تھا کہ اس کا فرضہ نابہ علیٰ پوپ کے ہاتھ میں جوڑنا چاہیے، لیوں کہ وہی تنہا بادشاہوں اور حکمرانوں سے بالاتر تھا۔“

کہا جاتا تھا کہ پوپ حضرت مسیح کے جانشین ہے اور پطرس حضرت مسیح کا جانشین تھا، بقول مسیح ”اس سے یہ دعویٰ تھا کہ جو مسکرون راو۔ بادشاہ و مقدر پطرس کے جانشین کے ہونگے۔“ وہی کہے پوپ اسے معزول کر دے اور اس سے مزید ادا پیدا ہو کر جو صاحبِ اقتدار و مقرر کر سکتا ہے وہ نہایت بے وقار سے انکار بھی کر سکتا ہے۔“

”یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس کی نظیر یورپ کے ”دینِ صلیبی“ کے سوا اور کسی دین میں نہیں ملتی۔ ایک ضرورت ہے پورا کرنے کے بجائے اگر غلطی اُسے اس اقتدار سے کام لینے والے صحیح کام لیتے تو اس میں شک نہیں۔ اقتدار کو انسانی اخلاق کا آئینہ کار بنایا گیا جیسا کہ مسیح نے گواہ کر دیا۔“

”اس لیے حکام خود غرض (یعنی شاہی اقتدار کے مطلق العنان حکام) کے لیے کسی نہ کسی تدارک کا ہونا ضروری تھا اور اس کا صاف و سہل علاج یہی معلوم ہوتا تھا کہ قیستوں (حکام کلیسا) کی طرف زبردستی ہونی رہے۔“

گر آپ دیکھ چکے کہ ”کلیسا“ کی آڑے کر صلیبی دین کے ان نمائندوں نے کتنی گمنامی قسم کی بے وقاری سے یورپ کو بھر دیا۔ جان و مال، عزت و ناموس اس ملک کے ہر باشندے کی مذہب کے ان نمائندوں کی حیوانی اور نفسانی خواہشوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔

اہلِ یورپ کی قدرتی بچپن ۱۵ سال دو سال نہیں بلکہ چوتھی صدی عیسوی سے مذہبی غارتگریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور لیکن بے بسی کا طویل عرصہ۔ اسرائیل سے زیادہ مدت تک دن و رات ترقیوں کے ساتھ اس کے ظلم و تعدی کا دائرہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ نظریاتِ تقدیر و حالات سے جس حد تک بے چین اور مضطرب ہو گئی ہے اس کا اندازہ ہر

وہ شخص جس کا ہے جو انسانی اسرار کے گہرے اندر ہے۔ یورپ کے یہ باشندے جنہوں نے صلیبی دین میں کر کیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہتے تھے، ترپتے تھے، ترپنا چاہتے تھے، لیکن ترپنے کی بھی گنجائش ان کے لیے باقی نہ چھوڑی تھی۔ ایک طرف سلاہین و فلک کی فوجی قوتوں کا دباؤ ان کو اپنے نہیں دینا تھا جس کی وجہ سے ہر کسی کی فوج کی قوت پر، یا پولیس کی قوت، حکمرانوں کے فساد کی تعمیل کرتی ہے، اور یکرانی کے اقتدار کے دال طاقتیں چونکہ یورپ یا کلیسا کے غیر منسلق اقتدار کی چٹان کے نیچے ہر جگہ دینی ہوئی تھیں، اس کا لازمی منطقی نتیجہ تھا کہ کلیسا یا یورپ یا یورپی نظام کے تحت کام کرنے والوں کے متعلق لب ہلانے کی جرات خود اپنے خون اور اپنی جان کے ساتھ باری گری بخانی تھی۔ ایک طرف کلیسا کے ہاتھ میں اس طریقہ سے ملک کی سیاسی بان گئی تھی، اور دوسری طرف "اعتراف جرم" کے قہر کی بدولت ہر پادری انفرادی شخصیتوں کی کمزوریوں، جرائم اور لغزشوں کا محرم اسرار بنا ہوا تھا، کلیسا کے خلاف کچھ بولنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اپنے پوشیدہ جرائم کا راز فاش ہو جائے۔ افراد و اشخاص کی گرفت کا یہ ایک ایسا جال تھا جس میں لوگ اپنے آپ کو جکڑا ہوا پاتے تھے۔ کچھ بڑے دروارج و عادات اس قسم کے عام قوانین کا تقضیاء بھی ہے کہ جو کچھ زور پر ہے ہونے دو، عمومیت جس اسی نوعیت کے اثرات تبدیل تک پیدا ہو جاتے ہیں، یوں ہی کلیسا کو اپنی من مانی کارروائیوں کے جاری رکھنے کا موقع دینا نہیں تاک ملتا رہا۔

ردعمل کا نشوونما۔ لیکن آخر ہر چیز کی ایک حد بلکہ یوں سمجھئے کہ گہر جوتی ہے، قدرت جو تاریک کے نام سے ہم زمانہ سے نشیب و فراز سے گذرتے ہوئے نسل انسانی کو آگے کی طرف بڑھاتی چلی آ رہی ہے، وہی قدرت ہر جس کے رد عمل کے اسباب و وجوہ کو پیدا کرتی رہتی ہے۔

کلیسا کے بڑھتے ہوئے مذکورہ بالا غیر معمولی اقتدار کے مقابلہ میں رد عمل کا اسباب و علل کے کئی کئی مقابلوں میں قدرت کی طرف سے نشوونما ہوئے گا، اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے، تاہم اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مظالم اور چیرہ دستیوں کا جو سلسلہ ڈاکوؤں اور چوروں، رہنروں اور غلامیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ دین اور مذہب کے پیروں کی طرف سے شروع ہوا تھا، خود اس کی تعبیر بھی میں خرابی کی صورت میں نہیں، آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی نصرت کرتا ہے، اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شیطان شیطان کے لباس میں نہیں بلکہ فرشتوں کے جبوں میں جب سامنے آئے، اور سلام ہو جائے کہ ان ملکوتی جنوں سے نیچے ایسی زمین پر پڑا ہے تو یہ واقعہ ہے کہ جرم و ظلمان کے خلاف نہانی نصرت کی برہمی کا پارہ غیر معمولی طور پر زیادہ بہت زیادہ پڑھا جائے گا۔ جیسے جیسے کلیسا کے بھیس میں شیطان اپنے بدنام کو آگے بڑھا رہا تھا، اندر ہی اندر عمومیت کی نصرت میں کشش لائے تیار ہوتے چلے جاتے تھے، مگر یہ کہ میں نے عرض کیا اندر میں تیار ہونے والے ان لادوں کو باہر نکلنے کے لیے کوئی دہانہ نہیں ملتا تھا، اور ان پیدا ہوتے تھے لیکن ان کو فوراً جبر و استبداد کی قوتوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔

صلیب لڑائیوں کا اثر | اسی عرصہ میں یسوع مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے صلیبی لڑائیوں کا جو سلسلہ کلیسا کی طرف سے چھیڑا گیا، اور اس راہ میں کامیابیوں سے زیادہ ناکامیوں ہی سے پرستار ان صلیب کو عموماً دو چار ہونا پڑا، اور کلیسا کے نمایندوں کی طرف سے بعض ایسی مذہبی حرکتیں بھی سرزد ہوئیں جس نے عوام کے پیانہ صبر کو لبریز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان ہی صلیبی لڑائیوں میں ایک نئے دین اسلام کے نظام کا تجربہ کرنے کا بالواسطہ یا بلاواسطہ موقع یورپ کے کلیسائی باشندوں کو ملا، اسی کے ساتھ یورپ کے بعض قوی ہتھیار تو ای العزم والا رادہ سلاطین نے بھی نکلتا اور پوپ میں مزاحمت بھی شروع ہوئی اور یہ مزاحمت آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخری شکل تک پہنچ گئی جس نے کلیسائی نظام کے استحکام کو گونہ متاثر کیا۔

الغرض یہ اور اسی قسم کے گوناگوں پیچیدہ اسباب بے درپے کے بعد دیگرے مسلسل پیدا ہوتے چلے گئے کہ اندر اندر کلیسے کے خلاف جو آگ عوام کے سینوں میں لگاتار رہی تھی، اور جو آتشیں لادے پیدا ہو رہے تھے ان کو منہ بنانے کا موقع مل گیا۔

لے مطلب یہ جو کہ پوپ اور اس کے جانشین مسیح کے نام پر یوں تو دنیا و فلاح کرہزوں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عیسائیوں کو کٹوا رہے تھے۔ اسی سلسلہ میں اسٹیفن نامی گڈریے کے ایک لڑکے نے بعض پادریوں کے نفی اشاروں سے دعویٰ کیا کہ خدا کا دیوار اس کو نصیب ہوا اور روٹی ملی، اور حکم دیا گیا جو کہ کس لڑکوں کی فوج تیار کر کے یسوع مسیح کی تہلیل کی کوشش کرے۔ یہ ۱۲۱۲ء کا واقعہ ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یورپ کے ہر ہر علاقہ کے خاندانوں سے لڑکے اور لڑکیاں کے ساتھ لڑکیاں بھی جہن گئیں، جن کو مردانہ لباس پہنا لیا گیا، اور جہاد کا اعلان کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ فوج یورپ سے روانہ ہوئی۔ باور کرایا گیا تھا کہ راستہ میں جو سمندر بھی ملے گا، خود بخود خشک ہو جائے گا۔ بہر حال مارسیلیز میں عیسائی سوار گروں نے لڑکوں کی اس فوج کو جہازوں پر لاد دیا، اور بے درد تاجروں نے ان غریب بچوں کو مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ دھجوا نذر طوفان ہوئے۔ لکھا ہے کہ لڑکوں کے ان باپ و دے تھے، مگر ان کی کوئی کچھ نہیں سنا تھا۔ اور لڑکوں کی یہ فوج ایک سے زیادہ مرتبہ تیار کی گئی جو راستہ ہی میں تباہ ہوتی رہی۔ ۱۷

۱۸ شلا جزئی کے شاہنشاہ فریڈرک، یا انگلستان کے بادشاہ تہری جہاں، اور آرمی کے مختلف سلاطین لڑکے کے جن اوقات کا تذکرہ تاریخوں میں کیا گیا ہے۔ تہری جہاں کے متعلق لکھا ہو کہ جب بلڈی براڈ نامی پوپ نے تہری کو ملوں ٹھہرا کر کلیسا بدر ہونے کا حکم دیا تو تہری نے بھی پوپ صاحب کو لکھا کہ تو بظاہر پوپ ہو لیکن حقیقت ایک برکدار راہب۔ آخر (دیکھو گٹ کی تاریخ یورپ ص ۱۸) اسی طرح فرانس کے بادشاہ فلپ خوب رونے یا نفیس ہشتم نامی پوپ کے اس فرمان کو جلا ڈالا کہ پوپ جے چاہے اکھاڑے اور جے بادشاہ کو چاہے باقی رہنے دے۔ (ارتقاء نظم حکومت یورپ ص ۲۱)

پروٹسٹ فرقہ اور ڈسٹ یعنی احتجاج کی طرف متوجہ کر کے صلیبی دین کی تاریخ میں پروٹسٹ فرقہ کا جو ذرا آتا ہے۔
در اصل یہی، مذہبی آگ اور لاوے کے ان دامنوں کی تعبیر ہے جن کی راہ سے کلیسا کی مخالفانہ آگ باہر نکلنے لگی۔
ایک جی ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے مختلف مملکتوں میں آگے پیچھے مختلف شخصیتیں جرأت سے کام لے کر کلیسا اور
پوپ کے خلاف علانیہ اٹھ کھڑی ہوئیں جن میں جرمنی کے مارٹن لوتھر سوشلزمینہ کے زندگانی، فرانس کے کالون
نامی وغیرہ افراد نے غیر معمولی شہرت حاصل کی جن کے تفصیلی حالات کا مطالعہ یورپ اور کلیسا کی تاریخوں میں
کرنا چاہیے۔

پروٹسٹ کی ابتدائی نوعیت | اصل ہر ایک کے احتجاج اور پروٹسٹ کا یہی تھا کہ صلیبی دین کی ٹھیکہ داری، یا بائبل
(تورات و انجیل وغیرہ) کی تشریح کا استحقاق کلیسا نے اپنے ساتھ جھنپ کر رکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے اور نہ نجات کے
پے لیتا ہے دوم اس کے پوپ، پوپ کے نمائندوں کو واسطہ بنانے کی ضرورت ہے، یہ ہزار ہا ہزار نجات کی داستان
کا خلاصہ ہے۔

کلیسا کا رجسٹر | واقعہ یہ ہے کہ ابتداء احتجاج اور پروٹسٹ کے اس تفسیر کا تعلق صرف کلیسا، پوپ، پوپ کے نمائندوں
اور ان لوگوں میں کر دہ صلیبی دین کی شکل سے تھا۔ شروع میں یہی غنیمت تھا، مگر کلیسا کے لیے یہ منقسم احتجاج بھی ظاہر
ہے کہ کسی حیثیت سے بھی قابل برداشت کیے ہو سکتا تھا۔ چاہا گیا کہ اگر بے کے ساتھ کشتی کے فیل کو پہلے ہی شروع
کر دجائے، ورنہ "پیل" (دلتھی) سے بھی اس سیلاب کا روکنا ممکن نہ ہوگا جس کی روانی ابھی صرف میل سے
سلانی ہے، روکی جاسکتی ہے۔

کٹکٹ کی ابتدا | کلیسا اور عوام میں کش مکش کی ابتدا ہو گئی، یورپ کی تاریخوں میں عدالت ہائے تحقیق مذہبی
(INQUISITION) اور لاشعراہ دانستہ یا "ایوان آئیں" وغیرہ کی اصطلاحیں جو ملتی ہیں حقیقت
ان ہی الفاظ میں اس منور کش مکش کی خیزم اور آئیں داستانیں بھی ہوئی ہیں:

کلیسا کے خلاف صراحتہ ہی نہیں بلکہ اشارۃً و کنایہً تحریر و تقریر کسی قسم کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا مجرم
تھہرایا گیا، کلیسا نے قویٰ صادر کیا، اور سارے سالہین و امراء جن کی سلطنت و امارت کی بنیاد صرف کلیسا کے
رحم و رحمہ یعنی انہوں نے اس قویٰ کی تعمیل کے لیے دنیاؤں سے تلواریں باہر نکالیں، ملک کے ایک سسٹم
دوسرے سسٹم پر مجرموں کو زندہ دہاڑ کر کے لیے تھے۔ تو ان کو جوڑ دیے تھے۔

مخالفانِ کلیسا | پھر اس کے بعد نیا ہزارہ سال و سال کا قہقہہ ہو تو بیان کیا جائے، واقعہ یہ ہے کہ کش مکش کی
خون کی بولی | کیفیت، زمین لیتوگک یعنی حامیانِ کلیسا اور پروٹسٹ مخالفانِ کلیسا ان دونوں فرقوں کے
درمیان پانچ چھ صدیوں تک انتہائی قیامت قلمبی، جنگی کے ساتھ جاری رہی۔ قدرتنا پروٹسٹ خیالی کے

معاویوں کی تعداد شروع میں کم تھی، ہر علاقہ اور خطہ میں کیتھولک اکثریت غریب پر دشمنوں کی اقلیت کے ساتھ جو جی میں آیا کرتی رہی۔ جب الہائے مذہبی یا مجلس تحقیقات ارتداد میں مقدمہ پیش ہوتا، اعلیٰ عدالت کی کارروائی کے بعد قتل یا زندہ جلادینے کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا، اور کیتھولک فرقہ کے عیسائی بڑی دیکھوں کے ساتھ خون اور آگ کی آہن جہلیوں کا تماشہ دیکھا کرتے تھے۔

الطریسم | لکھا ہے کہ اتحاد یا ارتداد کے فتوے کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ مجرم کو لٹنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ غریب چت لٹا دیا جاتا، چھت میں بارہ دار پھنسا لٹکا دیا جاتا، جو آہستہ آہستہ کسی دن (اک) لیٹے ہوئے مجرم کے پیٹھ پر ضرب لگاتا، اور یوں اس غریب کی جان نکالی جاتی یا گھٹ گھٹ کر نکل جاتی۔

اس سلسلے میں کن کن شہروں میں قتل عام کے واقعات تھے دفعہ پیش آئے، اور قتل عام کے ان واقعات میں کتنی جانیں کام آئیں، انکی فہرست یورپ کی تفصیل تاریخوں میں مل سکتی ہے۔

ہنگامہ بارتھلی | افرانس کا مشہور ہنگامہ، بارتھلی کے ہنگامے کے نام سے جو مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ (۱۹) دن تک ہر دس گھنٹہ فرقہ کے مردوں اور عورتوں کے قتل عام کا حکم نافذ رہا۔ لکھا ہے کہ حامد عورتوں کے پٹوں کو چاک کر کے کلیتہً کیتھولک بھینس زندہ بچوں کو نکالیں اور لٹوں کے آگے ڈال کر ان کے پیارے اور کھانے جانے والے کا تماشہ دیکھیں۔ پیرس کے دریائے سین کا پانی رقتوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔

دس لاکھ کا خون ناحق | خلاصہ یہ ہے کہ کش مکش کے اس سلسلہ میں تخمینہ کیا گیا ہے کہ چارے لکھ، زندہ جلادے گئے اور دوسرے طریقوں سے ان کو قتل یا زک کیا گیا، تخمیناً دس لاکھ افراد تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔

اور یہ سب کس لیے ہوا؟ صرف اس لیے کہ خدا کے بیٹے مسیح اور ان کے حواری پطرس، پطرس نے بائبل پڑھ کر دیکھا تھا کہ ان ہی مذہبی ناموں کے وسیلے سے یہی باگ جو آگئی تھی یہ باگ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔

مظلوم فرقہ اس | پرتگال، ہسپانیہ، افریقہ، اسیا کی طرف سے جب پوپ اور پوپ کے نمائندوں پر اعتراض کیا جاتا، تو کہنے والے پطرس کا نام لیتے، کہ حواری مسیح کے بائبل پر زبان کھولتے ہو۔ جواب

میں کہنے والے پطرس ہی پر اعتراض کرتے، بالآخر اسی اعتراض نے تحقیق کی وہ شکل اختیار کی جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ یعنی ثابت کیا گیا کہ "پطرس حواری کی قبر یا لکاش رومہ میں ہے"، سرے سے یہ دعویٰ ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔

سنت باخا سم | بہر حال پطرس کے تقدس میں زور سیدھا چکانے والے جب مسیح اور خدا کے بیٹے کے نام سے

زور دہوتی ہے، تو جو ذرا زیادہ آزاد مزاج تھے انہوں نے خود مسیح کی منصب و سلالت میں استیاء و ان شردع کیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسیح کے وجود و فرض ثابت کرنے کی کوشش ہونے لگی۔ مسیح کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کا نام لیا جاتا ہے جن پوپ جس کلیتہً جس پطرس، اور جس مسیح کے نام لینے والوں کے غریب کارناموں سے یورپ کا کاچہ چپہ رنگیں ہو رہا تھا، اسی مسیح کے خدا پر بھی زبانیں اُڑ کھلنے لگی ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے؟ اور یہی مطلب جو ہنری تھوگن کے اس فقرے کا کہ:-

”جس وقت نشاۃ جدیدہ کا (یورپ) میں زور سورتھا، جس نے ان مذہبی عقائد ہی کو مردہ و زراہ تھا جن کے اوپر باپائیت کا انحصار تھا“
(ارتقاء کے نظم حکومت یورپ ص ۲۷)

یہاں تک بات کیوں پہنچی؟
اب سوال یہی ہے کہ ”مذہبی عقائد ہی اس کمزوری“ کی بنیاد کیا تھی؟۔

مذہبیں مومنین کا شاطرانہ انوس ہے کہ یورپ کی تاریخ کھنے والوں نے نہ اس سوال ہی کو زیادہ اہمیت دی اور نہ سوال انوار و صاف بیانی سے گزیر کے جواب ہی میں وہ صاف بیانی سے کام لیتے ہیں۔ وہ کچھ ٹی جلی باتیں کرتے ہیں، جن میں کچھ تو وقت و وقت کے سیاسی حکمرانوں کے کارناموں اور حکومت کے متعلق دستوری خیالات کے پیش کرنے والے مصنفین کے نظریات و افکار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ سائنس، فلفیہ فلسفہ اور ان فنون کی ترقیوں کا اظہار ایسے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ”مذہبی عقائد کی کمزوری“ کے صحیح اسباب سامنے آنے نہیں پاتے اور ان کتابوں کے مطالعہ کرنے والے اس خط میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید فلسفہ اور سائنس کے چرچوں نے مذہب کی بنیادوں کو یورپ میں سُست کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ انہی انہی تاریخوں میں وہ کلیتہً اور پوپ، ان کے طرز عمل اور اس طرز عمل سے عوام کی ذہنیت بہ تدریج جو تاثر ہوئی چلی جاتی تھی بیچ بیچ میں اسکے ذکر سے بھی کلی گریز کی راہ تو اختیار نہیں کرتے، اور ایسا وہ کر بھی نہیں سکتے تھے، درنہ ماضی و حال کے تعلقات کے زنجیرے کی کڑیاں ٹہرنے والوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو جاتیں لیکن ”تاریخ نویسی“ میں جس صفائی اور بے لاگ بیان کی ضرورت ہے، اس سے ان کی کتابیں خالی ہیں، عموماً وہ باتیں بناتے ہیں جس مذہب کی طرف ان کا ملک یا ان کی قوم منسوب ہے چاہتے ہیں کہ کھلے بندوں اس کے پیدائش کے ہوئے نتائج لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔

شائد اسی بے ممکن ہے کہ جس نظریہ کو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی کچھ اجنبی معلوم ہو، جنہوں نے یورپ کی تاریخ کا کافی اور گہرا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ عموماً اس راہ میں وہ ان ہی راہوں پر پڑھتے

ہیں جن پر یوں کہ شاعر و خن ان کو پہلا ناچا ہے ہیں، تاہم شکر ہے کہ سلسلہ دار نہ سہی، پر آگندہ منتشر حالات میں یہ سارے معلومات یورپ ہی کی عام تاریخوں میں پائے جاتے ہیں جن میں تسلسل میں اگر نہ کی گشت قرآنی لفظ "آنا ہم" کی تشریح و تفسیر میں کی گئی ہے۔

یہ پ کی اس بے دینی کا بنیادی | واقعہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی عقائد کی یہ ساری کمزوریاں جو یورپ میں سبب عقیدہ دل دیت ہے پیدا ہوئیں براہ راست نہ سائنس کے جبرائیل کشفات کی دہن منت ہیں اور نہ سیاسی و دستوری تبدیلیوں سے ان کا براہ راست تعلق ہے، جن سے گزرتے ہوئے یورپ کی تاریخ موجودہ دور تک پہنچی ہے۔ بلکہ مذہب کی ساری کمزوریاں خود اس مذہب اور مذہب کی تاریخ سے پیدا ہوتی ہیں جس کی طرف اپنے آپ کو اور اپنی دینی زندگی کو یوں کہ یہ باشندے منسوب کرتے رہے ہیں یا اس وقت تک کہ رہے ہیں۔

دوسرے غفلتوں میں یوں سمجھے کہ وہی "عقیدہ دل دیت" جس کی بدولت سمجھایا جاتا تھا کہ مخلوق کے پیکر میں خالق ہمارے سامنے آگیا، اسی کے ساتھ غیر معمولی شفقت اور انہماک و استغراق نے یورپ کو کلیائے روم اور کلیائے روم کے پاپاؤں کا غلام بنایا، پھر کلیا اور کلیا کے نمائندوں کی حد سے گزری ہوئی چیرہ دستیوں نے عوام کے قلب میں رد عمل کی کیفیت پیدا کی، جو ترقی کرتے ہوئے شروع شروع میں تو پر دھنشت فرقہ کے قاب میں نمایاں ہوئی، اور جب رد عمل کی اس نہ رکنے والی تحریک کا مقابلہ آگ اور تلوار کی ٹھار سے کلیا اور کلیا کے رحم و کرم پر چینیہ والے حکمرانوں نے کرنا چاہا، تو یہی پر دھنشتی تحریک جس کے بانی لو تھر کی کوخت ترین تنقید تھی جیسا کہ جانسن نے اس کے رسالہ "ایسری بابل" نامی کے حوالہ سے نقل کیا ہو گا۔

"اس نے (مارٹن لو تھر نے) نہ صرف پوپ کے اقتدار سے انکار کر دیا، بلکہ مقدس ادارہ کہانت و سند روایات پر اور از منہ دسطی کے اصول استحالہ و تبدل لحم پر حملہ کرنے لگا۔"

(یورپ سولہویں صدی میں ص ۱۹۹)

(اور جیسا کہ جانسن ہی نے لکھا ہے کہ:-

"اس نے (لو تھر نے) گوہنایت بے پروائی کے ساتھ کلیا کے

سے یہ اشارہ بانی کی تعریف کی ایک اصطلاح ہے، جو شرب اور گوشت اس تقریب میں میثای استعمال کرتے تھے اس کے متعلق۔

یعنی عقائد مسیح کا دھن و خون اور گوشت ہے۔ ۱۲

دوایات کو ترک کر دیا۔

مگر اسی کے ساتھ

”اس کو کامل اور پختہ یقین تھا کہ حصول نجات اور تنظیم کلیسا کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ انہیں ہی میں مل سکتا ہے۔“

(یورپ سولہویں صدی میں ص ۲)

بہر حال آخر وقت تک لوتھر خود بھی عیسائی ہی رہا، اور اس کے ماننے والے عیسائی بھی انہیں ہی کو ذریعہ نجات یقین کرنے والے تھے۔

لیکن ان پر دسٹنٹ اور احتجاج کرنے والوں کا بھی کلیسا کے حامی عیسائیوں یعنی رومن کیتھولک فرقہ کی طرف سے مددے گزرے ہوتے ہیں۔ تشدد کے ساتھ کیا؟ اگر جس کا ایک لڑکا سائٹھ آکے سامنے گزر چکا ہو تو سوچئے کہ اس کو منطقی نتیجہ اس نے سوا او بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ ہو یا۔

میں دوسروں کے متعلق کیا کہوں؟ خود اپنے متعلق یہ جتنا ہوں کہ مذہب کے نام سے میسے سامنے بھی دشت و بربریت کے وہی صیب و دردناک مناظر اگر پیش ہوتے جو کلیسا اور عیسائیت کے نام سے یورپ میں صد ہا سال تک پیش آتے رہے تو ایسے مذہب کے مقابلہ میں لازمیت اور دین کے مقابلہ میں لازمیت کے قبول کر لینے پر اپنے آپ کو مجبور اور شاید بے بس پاتا۔

پس سچی بات یہی ہے کہ یورپ کی موجودہ لازمیت یا بے دینی خود اس مذہب اور دین کی پیداوار ہے جسے یورپ نے قبول کیا تھا، اور یہ مذہب یا دین کیا تھا، وہی۔

لے غریب مائس یا مائس کی راہ سے پیدا ہونے والے جدید انکشافات مثلاً حیات۔ یا آسے، فون، انجن یا الیم، برق، ہٹرویل وغیرہ کی تو ان کو جہاں کرنا اور سمجھنا کہ ان جدید انکشافات نے مذہب کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ اس قسم کا دھوکا دہی نہ رکھتا جو جو نہ مذہب کی اس بنیادوں سے سچ واقف رکھتا ہو اور نہ یہ بات نہتہ گمراہی ہے کہ عالم کا نام اور اس کے مباحث کا تعلق کن امور سے ہو۔ تو قطعاً اس کو ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی جگہ تو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ فون جب کہنے لگا تو اب جنت کا دروازہ کھل گیا ہے یا جہنم کا دروازہ؟ جب غمگین لگا تو ہر شے عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اسکان مہیا ہوا، یا ریل جب جاری ہو گئی تو فرشتوں کا دروازہ کھل گیا ہے یا ان کے کھانے کا دروازہ؟ تو اس سچے تو دھوکے والی کی ان شکلوں میں کسی قسم کا کئی ڈور کا بھی تعلق ہے۔ پھر جہاد و ایجادات و انکشافات ہی کم کی چیز تھیں تو جہاد ان سے مذہب کے اصول تو اہل میرے نزدیک تو مذہب کے فرد بھی کسی حیثیت سے متاثر نہیں ہوتے۔۔۔ واللہ اعلم بالصواب۔

”نظریہ ولایت“

تو جس کی تعبیر قرآن میں

قالوا انشد الله ولدا

انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔

سے کی گئی ہے۔

آدم پر مطلب اور اب آئیے قرآن میں ”آثار ہم“ کا لفظ جو فرمایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس پر غور کیجئے۔
جیسا کہ ظاہر ہے ”آثار“ اثر کی جمع ہے۔ انہی آثار میں صوبہ کی طرح کیا جا چکا ہے اس لفظ اثر کی تشریح فابی
کے ان لفظوں سے کی ہے، یعنی:-

”بقیہ چیزیں، نشان نشان قدم منہ قطع اللہ

اثر، یعنی پروردگار کے نشان قدم اور اے

جس کا حاصل یہی ہوا کہ اپنے کچھ کوئی چیز جن نشانوں کو چھوڑ جائے ان ہی کو اس چیز کا اثر یا آثار عربی میں
کہتے ہیں۔

یہ تو ”آثار“ کے لفظ کی لغوی تشریح ہوئی، آگے ”ہم“ کی ضمیر سوظا ہر ہے کہ اس کا مرجع اور اس سے مراد
وہی لوگ ہیں جو ”عقیدہ ولایت“ کے قائل تھے۔

اس کے بعد اب ان اجمالی تفصیلات کو اپنے سامنے لائیے جن سے گذرتے ہوئے ”عقیدہ ولایت“ موجودہ
دور تک پہنچا ہے۔

”آثار ہم“ کی تفصیلات جن لوگوں نے شروع شروع میں خالق عالم کے مطلق ولایت کے اس عقیدہ کو تراشا
اجمال کے پیرایہ میں وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد کلتیا، اور کلتیا سے پوپ، پوپ سے پوپ کی

دوریت پادری پیدا ہوئے۔ پھر اس نظام کے تحت سن، لختہ بہ حالات سے یورپ کے عوام کو گذرنا پڑا، جس
سے احتجاجی ذہنیت پیدا ہوئی، اور وہی احتجاجیت آگے بڑھتے ہوئے یہی نہیں کہ صرف پوپ اور کلتیا کے

اقتدار کی منکر ہو گئی، بلکہ جوں جوں ایک فریق کا شد و بڑھتا جاتا تھا، فریق مقابل کی تحریکیں اور منہ زریاں
بھی اسی نسبت سے ترقی پذیر ہوتی رہیں، تا انیکہ مسیح کے حواری پطرس کے وجود کا بھی انکار کیا گیا، آخر میں

مسیح کا وجود بھی مشکوک ٹھہرایا گیا، اور بالآخر اس کی انتہا العیاذ باللہ اس شک پر ہوئی جس کے بعد انسان
کے لیے اپنی اپنا منت کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ٹیک ہی باقی نہیں رہتی، یعنی خود مسیح کے باپ کا یا دوسرے

لفظوں میں کہنے کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے وجود میں شک اندازہ یوں کی راہیں یورپ میں درست ہونے لگیں

اور حکومت کی زبان پر خدا بھی باقی۔ ہاں بلکہ خدا کا مسج بھی، مسج کی انجیل بھی، لیکن اس طویل و عریض آبادی کے اکابر کے دل میں سچ پوچھتے تو کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔
کیونٹ تحریک بھی [دل کی باتوں میں تک محدود تک رہتی، آخر مشرقی یورپ میں شیوعی یا بالاشو کی بحیرہ میں داخل ہے] نظام نے سر اٹھایا جس میں نابالوں سے بھری کھلیا جاتا ہے اور کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جسے مغربی یورپ کے باشندے اب تک اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے۔

کیونٹ کے نتیجے میں [اور اس کے بعد قدرۃ انسانی نسلوں اور دوسرے حیوانی نسلوں میں کسی فرق کا باقی رہنا انسانیت کی پستی] ایا رکھنا ناممکن ہو گیا، جیسے ایک مکھی پیدا ہوتی ہے، جان لے کر پیدا ہوتی ہے احساس لے کر پیدا ہوتی ہے اور اپنے جیسی ہی چند مکھیوں کو پیدا کر کے ناپید ہو جاتی ہے۔ آدمی کی قدر و قیمت کوئی وجہ باقی نہ رہی کہ اس سے زیادہ کسی امتیاز خاص کی مستحق قرار دی جائے۔ مکھیوں کی جتنی تعداد بھی مر جائے، مار ڈالی جائے، جیسے یہ کوئی اہم واقعہ نہیں ہے، آج بھی تصور ان لوگوں کے متعلق یہی ہے جو آدمی بن کر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کا مسجود ملائکہ "عقیدہ ولایت" کی چوٹ کھائے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذلت و خواری کے کتنے تاریک و مہیب خندق میں گر پڑا۔

اور یہ ہے میرے نزدیک قرآنی لفظ "آثار" کا مطلب جس کے لیے چاہیے تو تھا کہ کسی جلد میں لکھی جائیں، لیکن اس کام کو دوسروں کے لیے سمجھو کہ اپنے لڑے پھوٹے پیش کردہ اشادات پر قناعت کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی پیغمبر ادبھیرت کے سامنے "عقیدہ ولایت" کے ان جہاں گداز رُوح فرسا، آثار کا ہر پہلو نمایاں ہو، جس کا کچھ سچتہ تو سامنے آچکا ہے، اور نہیں کہا جاسکتا کہ کسٹوڈی اور کوڑوں، مکھیوں اور تیشوں کی صفوں میں شرکاب ہونے والے اس انسان پر آئندہ ولایت کا یہی عقیدہ اور کن آثار کو لانے والا ہے۔ الغرض جو کچھ گزر چکا، یا گزر رہا ہے اور آئندہ گزرنے والا ہے ان سے آگاہی کے بعد اگر

"انسانیت"

کے سب سے بڑے غم خواہ بھی خواہ پر یہ حال طاری ہو جائے کہ ان "آثار" سے بچانے کے لیے وہ

لے ماکان سیرم جو کہ معلوم ہے قدیم ہر کے دراز میں ہوئی، نیز تاریک میرزا حسن و حسنہ مطالعہ بھی نہیں رہا۔ یہی لیے جاتاموں کہ یورپ کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے، کاش! میرے جہاں اشاروں کو تفصیل کا قاب و طاقت ہے۔ — و علی اللہ احب

انہاں سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے تو کسی حیثیت سے یہ بات محل تعجب ہو سکتی ہے۔

۱۵۔ یہ آخری بات جن روبرو یہ شہزادی موس ہوئی۔ وہ نہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سفیدہ ولدیت کے آثار کی کیا وہ جان گسل زوبت تھی جس نے ہم سے 'زیر بحث آیت' (فَلَمَّا جَاءَ بِأَحْمَدَ عَلَىٰ أُنْثَاهُ) کے بیان کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان گھلائے لے رہے تھے۔ مرتب

عقیدہ ولایت کے آثار اور دنیا کیلئے ایک تہیہ انجام کا خطرہ

۱۔ ہم نے بتایا ان مادی چیزوں کو جو زمین پر ہیں زمین کے لئے زینت

پر ہم یہ نہیں کہ ان میں انسانوں میں (مٹا سکتے) بھاگن ہے۔

۲۔ وہ نہ مٹا سکتے ہیں ان مادی چیزوں کو جو زمین پر ہیں میدان آباد

اگر سورہ کہف کا پہلا مشرہ کہے یا کہ کوئی کی آخری دو آیتوں پر ہم پہنچ گئے ہیں زینت کی عبارت میں [ان ہی دو آیتوں کا حاصل اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں :-

۱۱۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عبادا

۲۱۔ واذ الجبال ساجدۃ لہم تسبیحاً اجودا۔

پہلی آیت کا ان میں پہلی آیت میں اگرچہ بظاہر تخلیق کائنات کی اسی عام ترجمہ کا ذکر ہے جس کا قرآن میں تھوڑے
منہوم
تھوڑے وقفے قطف الفاظ میں اعادہ کیا گیا ہے اپنے الفاظ میں جس کا خلاصہ خاکسار نے یہ
کر لیا ہے، یعنی :-

”یہاں جو کچھ ہے سب انسان کے لیے اور انسان اس کے لیے جو کچھ کچھ ہے“

بلکہ تخلیق کائنات کی اس عام ترجمہ کی تعبیر میں خاص الفاظ میں یہاں کی گئی ہے اور جس موقع دعس پر ہم اسکو
پاتے ہیں ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے۔

”ما علی الارض“ میں ظاہر ہے کہ ما علی الارض یعنی وہ ساری چیزیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں جن
انسانی وجود میں داخل ہیں اسے منی اور کچر کے اس ڈھیر کو جس کا نام زمین ہے زینت بخشی گئی ہے۔ ان میں جہاں
اوپنے اوپنے پرانے سرسبز وادوں کے خوشوش میں بہنے والی ندیاں بہتے بھرنے والے سمندر، ابلہاتے ہوئے
پھول پھولوں سے لیس دشت، ہرے جیسے سرسبز باغ، گئے جیسے گئے پر خفا میدان، یہ اور ہی قسم کی بہت چیزیں
ہیں ان ہی میں ہمیں اردو زبان کے اس تودہ کی آوازش و زیباش کی ضمانت خود انسانی وجود میں ملتی مستند ہے۔

وہ خود بھی زمین کی زینت ہو اور اس کے اندر قدرتی سلیقہ اس بات کا جو رکھا گیا ہو کہ عمومی عمومی چیزوں کو اپنی ذات اور منفی چھایا چیزوں کی مدد سے حسن و جمال کے بہترین دل آویز سانچوں میں ڈھال کر رکھ دیتا ہے۔ بلاشبہ زمین کی بجاوٹ و بناوٹ حسن و رعنائی کو انسان کے اس فطری سلیقہ سے غیر عمومی فرد غ حاصل ہوا ہے، اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اننا چاہیے کہ ماضی لادریٰ یا پشت زمین کی دوسری چیزوں کے ساتھ خود انسانی وجود کے اس پہلو نے جس کا لے نہ سکا ہے۔

دارت انسان کے بہنے بہنے کے قابل زمین کے اس کرے کو بنا دیا گیا یوں سمجھ کر گوشت و اشک شونی کی ایک صورت عارضی مستقر کی شکل میں اس آدمی کے لئے بھل آئی ہو بھٹ بریں کا باشندہ اور تو من تھا۔

کچھ بھی ہو ماضی لادریٰ یعنی زمین پر جو کچھ ہے اس کے پھیلے میں شریک ہو کر آدمی کا وجود بھی زمین کی حسن افزائیوں اور جمال آرائیوں میں کافی حصہ لے رہا ہو مگر اپنے اس سلیقہ سے جس کے قرآن و توجہ دلا رہے دیکھنے کی بات ہے کہ کس چیز کے حسن و جمال میں وہ اضافہ کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خود انسان نہیں بلکہ خاک اور دھول کا یہی مجموعہ زمین پر جو حسن کے حسن و جمال میں وہ اضافہ کر رہا ہو کسی حال میں اتنا جلد ماضی لادریٰ نہ لے سکے گا۔

اسی لئے آگے فرمایا گیا ہے کہ محاسن و کمالات کے جو لامحدود ذخیرے زمین میں نہیں بلکہ خود انسانی نظرت کے اندر دبے ہوئے ہیں، ان کو بروئے کار لانے کی تدبیر یہ ہے کہ انسان کا محدود کمالات والے خالق کائنات سے ربط پیدا کرے اور اپنے اعمال کے حسن و قبح، بھلائی برائی کا واسطہ تیار اسی کی مرضی مبارک کو ٹھہرے۔ اور جی چاہے بسلو و ہمدانم احسن عباد کا یعنی (تاکہ جانچیں) نمایاں کریں، اہم اس بات کو کہ ان میں (انسانوں) میں علمائے بے اچھ کون ہے۔

ایک خاص اشارہ | بلکہ اگر غور کیا جائے تو عمومی طور پر آیت کے ان دونوں حصوں سے اچھی گویا اشارہ مل سکتا ہے کہ خالق کی طرف منسوب ہو کر اور اس کے لئے موقتی مستقر یا قیام گاہ بننے کی نسبت نے جب زمین کو حسن و جمال سے مالا مال کر دیا اور اس کی بہت سی پوشیدہ صلاحیتیں انسانی وجود کے ساتھ مربوط ہو کر مضبوط و ظہور پر جلوہ گر ہو رہی ہیں، تو اسی سے اندازہ کرنا چاہیے کہ خالق کائنات کے ساتھ وابستگی اور ربط انسانی وجود کے کن معنی ذخیروں کو باہر لا سکتا ہے۔

آیت قابل غور پہلو | ذخیرہ اب آئے اور اس پر غور کیجئے کہ انسانی وجود کے ان دونوں پہلوؤں میں ایک پہلو وہ ہے جس سے زمین کے حسن و جمال کے اضافہ اور فروغ میں مدد مل رہی ہے، اہم دوسرا پہلو وہ جس کے ساتھ خود انسانی وجود کے باطنی محاسن اور معنوی کمالات کے ظہور و بروز کا مسئلہ وابستہ ہے، ان دونوں پہلوؤں کا ذکر عقیدہ ولایت کے چھوڑے ہوئے آثار کے بعد کوں کیا گیا ہے۔

عقیدہ ولایت کے آثار نے ایک پہلو کو باہر | عرفی رچکا ہوں کہ دین سے ہے دینی کی پیدائش کا جو حادثہ عیسائی ممالک اور کلیسائی علاقوں میں پیش آیا کوشش کہ وہ تصادم کے اس تیسے میں بڑھتے ہوئے دوسرے پہلو کو ابھار دیا ہے۔

لوگوں کا جذبہ عقیدہ عداوت بغض و نفرت صرف خدا انکار و نہایت ہی تک پہنچ کر نہیں ٹھہرا، بلکہ مذہب اور دین کے

نام سے لازمیت اور سب سے دینی کی فرعونی حرکتوں اور طاغوتی شرارتوں کی جو ہنرمندیوں پر بھر پور کافی اس نے لوگوں کو یہ واقعہ ہے کہ بالآخر خدا بے زاری کے حدود تک دھکیں کر پہنچا دیا۔ پھر سب کیا ہوا؟ وہ آپ کے لئے ہمارے سب کے سامنے ہے، انسانی وجود کا خدائی پہلو مفلوج و مردہ ہو کر رہ گیا ہے دے کر جو چیز باقی رہ گئی ہے، وہ اب صرف یہی ہے کہ اسی نبی اور کچھ کے قوس کے ساتھ انسانیت پٹ پڑی ہے اور اس کے سوا اور کوئی دوسرا کام آدمی کا نہیں۔ گویا ہے کہ زمین کی گری پڑی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ان کے حسن میں حسن کا، قیمت میں قیمت کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ لامحدود توانائیوں کا جو گراں قدر بیش قیمت ذخیرہ اس کی فطرت میں قدرت کی طرف سے ودیعت کیا گیا ہے اس کے استعمال کا ادل بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ انجام یہ ہے کہ زمینی رعنائیوں کے بڑھانے میں خواہ ادا میں بھی نہ کر کوئی کیوں نہ مڑتا ہو، لیکن انسانی محاسن و کمال کے محاذ سے ایک فوٹو لوہی کی جو حالت ہوتی ہے وہی حال اس بندے کا اس وقت بھی ہوتا ہے جب زندگی کے تمام مرحلوں کو طے کر کے زمین سے وہ رخصت ہوتا ہو گویا اس محاذ سے اسی حال میں وہ مرتا ہے جس حال میں پیدا ہوا تھا خواہ زمینی حسن و زیبائش اور سچ و صحت میں کسی قسم کے غیر معمولی کارنامے اس سے کیوں نہ ظاہر ہوئے ہوں۔

مٹی کا بنایا انسان کچھ اور عقیدہ ولایت کے آثار نے دنیا میں جس حشر کو آج برپا کر رکھا ہے وہ بھی ہے مٹی بڑھ رہی ہے مٹی پھیل جا رہی ہے، چمک رہی ہے چمکتی پھیل جا رہی ہے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مگر انسان گرا رہا ہے گرا رہا چلا جا رہا ہے، بجھ رہا ہے بجھتا چلا جا رہا ہے اور میں نے شاید غلط کہا کہ جس حال میں پیدا ہوا تھا اسی حال میں مرتا ہے بلکہ صبح ہے کہ پیدائش کے وقت کم از کم معصوم حیوان، یا غیر مضر جانور تو وہ رہتا ہے لیکن اس خدا بے زار تمدن کے زیر اثر زندگی بسر کرنے والوں میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے مرنے والے مرنے کے وقت شیطان کی جو کٹ کاٹ کرتے ہیں، آج ان ہی شیطانی انسانوں نے اسی جنت نامہ زمین کو اذیت رسانی میں قریب قریب ہنسنے لگے۔ ایک پہنچا دیا۔

اس صورت حال میں، آئیں، تو وہ ہے جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، مگر آئندہ ہی صورت حال کس صیغہ اور او نے انجام کو آدمی کے سامنے لائے والی ہے جہاں تک میرا خیال ہے مذکورہ بالا دو باتوں میں سے آخری آیت میں شاید اسی کا جواب تلاش کرنے والوں کو مل سکتا ہے۔

طلب یہ ہے کہ خان کائنات سے قطعی بے نفع دے گا نہ ہو کر اپنی خدا بے زار زندگی کے ساتھ جو راضی اور مطمئن ہو چکے ہیں ان کے اس اطمینان کا نتیجہ ہو کہ توانائیوں کا وہ سلسلہ سراپا، صلاحیتوں کا سارا ذخیرہ جو انسانی وجود میں بھرا گیا تھا خالق تعالیٰ سے ٹوٹ کر کلیہ زمین ہی کے بناؤ سنگار کی طرف اس کا رخ مڑ گیا ایک طرف اس کی کوئی پکڑ یا پناہ کا نتیجہ ضرور ہو کہ ارضی بناؤ سنگار، آرائش و زیبائش کے نئے نئے سامانوں سے دنیا جیسے اس عہد میں بھری

اور بھرتی جلی جا رہی ہے، انسانیت کی تاریخ میں یا کم از کم تاریخ معلوم میں اس کی قطعاً کوئی نظیر نہیں ہے، سر نیا۔
دن نے انکشافات جدید، مصنوعات و ایجادات کو اپنے جلو میں لا رہا ہے، ابھی ایک تماشہ ختم بھی نہیں ہو پا کر دوسرا
نظارہ دعوتِ نظر دیے لگتا ہے۔

اس سلسلہ میں جو کچھ نور ہوا ہے اسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن زمین کی زیب و زینت کے
قصوں میں ڈوب کر خود اپنے اور اپنے محاسن و جمال کو فراموش قطعاً فراموش کر دینے والا انسان ایجادات و اختراعات
کی ان ہی راہوں سے زیب و زینت کے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اسی زمین کی ویرانی و بربادی کے سالن کو بھی غیب
سے گھسیٹ گھسیٹ کر دائرہِ ظہور و وجود میں جو لا رہا ہے دنیا کی آنکھوں سے کیا وہ ادھل ہیں، دیکھئے وہ ایٹم بم کے مہبتی
ذرات ہیں، اور یہ ہائیڈروجن کے ان دیکھے کلمات ہیں، یہ ان آتش جہاں و ایجادات و اختراعات کے سوا ہیں، جن کا
دنیا اب تک تجربہ کر چکی ہے، دیکھئے ان کو اور پڑھئے قرآن میں:-

قَدْ نَأْتِجُ الْعِلْمَ مَا عِصْصَا صَمِيداً ۝ اور ہم بتا دینے والے ہیں (ان ساری چیزوں) کو

جو زمین پر ہیں، میدانِ اُجاڑ

جوڑ ۝

خود کچھ میں آجائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔

الانسان خالق سے ٹوٹ کر صرف زمین کے ساتھ پٹ کر رہ گیا، اور اپنا سب سے بڑا کمال بھی کچھ بیجا کر زمین
کے زیوروں میں ایک زیور اور اس کے گلے کا لہر بچ کر اسی کے سینے پر لوٹ پوٹ کر ختم ہو جائے، اپنے خیال میں ختم
ہو جائے، جو خالق کے لئے تھا، وہ گردنِ خود کا طوق بن کر بھی رہ جاتا تو کما جاسکتا تھا، ایک زخرد جانور کی گردن
کا تو ہمارے گرد وہ تو اسی خیال سے مست و سرور ہے کہ کچھ ڈانڈی کے لئے زیور بن گیا ہوں۔ انفرادی ہستیوں کا خسر
اسے نہیں چوٹا کما کما تھا کہ نسل کے تسلسل کا بھر و سدہ اس کے سینے کا مرہم بننا ہوا تھا، لیکن (خالق کا یہ
انتباہ کہ)

”ہم نہایت بڑے ہیں، ان چیزوں کو (جو زمین پر ہیں) میدانِ اُجاڑ:-

کیا طفلِ تسلی کے اس مرہم کو مجرد سینوں پر سے کھک باقی رہنے دے گا، پس ۝ ۴ ۝ چیست باریانِ ظرفیت
بہاؤں تہ میرا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اسی چیست کا سبب آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے قرآنی روشنی میں رکھا جائے گا اور
اصحابِ کفایت کا قاعدہ اور اس کے خارج اس وقت آپ کے سامنے آئیں گے۔ واللہ ولی التوفیق

عقیدہ ولایت کے آثار کے پیدا کردہ حالات میں ایمان اور ایمانی زندگی کی حفاظت کی راہ

قصداً صحابہ کرامؓ اب آپ کے سامنے "اصحاب کف" کا شور و فساد قرآن میں آئے گا جس کی طرف منسوب ہو کر سورہ کف کے نام سے سورہ موسوم ہوئی۔

جہاں تک میرا تاجیز خیال ہو "اصحاب کف" کا قصہ سی سوال کا جواب ہو جو پہلے کوع کے ختم کرنے کے بعد دلوں میں پیدا ہو سکتا ہو، لیکن اس پر بحث کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے۔ اب تک جو کچھ آپ کے سامنے گزرا، یاد ہو گا اس میں لدنی جنگ شدید کی دھمکی کے ساتھ ساتھ ایک بشارت بھی قرآن نے سنائی تھی، فرمایا گیا تھا کہ:

وَيَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَبْعُدُونَ

الصَّالِحِينَ أَنْ لَهُمْ أَجْرٌ حَسَنًا

مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا

اور بشارت دیکھئے ان ایمان لانے والوں کو جو اچھے

کام کر رہے ہیں (اس بات کی اگر ان کے لئے بھلائی

ہو، ٹھہری رہے گی، یہ ہمیشہ ہمیش۔

جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار رہے ہیں اس آیت میں ان کو تسلی دی گئی ہو کہ ان کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو صحیح ولایت کا عقیدہ اپنے آثار و نتائج کو پیدا کرتا چلا جائے گا، ایسا کہ "صعید حمزہ" (جبار مبدل) کے سبب مستحق کو زمین پہنچ کر رہے آئے۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح کے نتائج "اجر حسن" اور اچھے معاوضہ کی صورت میں بھی مسلسل ان لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے جنہوں نے عمل صالح پیدا کرنے والی ایمانی زندگی بے بس کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہو، "ما کنتن فیہ" (مبدل) (یعنی ڈٹے رہیں گے اسی اجر حسن اور اچھے معاوضہ کی نشاۃ آفرینوں اور نشاۃ انگیزوں میں ہمیشہ ہمیش) اس سے بھی کچھ میں آتا ہو کہ نصرت و نشاط کی اس کیفیت میں کسی قسم کا غفل واقع نہ ہو گا، خواہ ماعلی الارض (زمین پر جو کچھ ہو) اس کے ساتھ جو صورت حال بھی پیش آجائے۔

مخردہ بنانے کو قرآن نے یہ مخردہ سا تو دیا جو اور ماحول کے حالات سے بے تعلق ہو کر پڑھنے والے جب خالص ایمانی احساسات کے تحت قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں تو دل میں اطمینان کی خشکی بھی پاتے ہیں اور جو مومن ہو جائیے کہ اس خشکی کو اپنے اندر پائے اور قرآن کے الفاظ جوں کہ مطلق ہیں یعنی اجر حسن کے تصور کو موجود دنیاوی زندگی یا آخرت کی زندگی کسی ایک کے ساتھ قرآن نے جو کچھ محدود عقیدہ نہیں کیا جو اس لئے بظاہر الاولیٰ والاخریٰ دونوں پر اس قرآنی منہات اور بشارات کو چاہیے کہ وہ حادی ہو۔

مگر ایمان کے ساتھ عقل باعولی تقاضوں کے زیر اثر ہو کر جب سوچتی ہے تو اجر و معاد و ٹوٹتی بات پر غور و خفاہی نہیں کے قیام و بقا کی طرف سے مادی کی کیفیت دل پر چھا جاتی ہے، عقیدہ و لدیت کے آثار نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ایمان کو دل میں رکھنا گویا انگاروں کو ٹھکی میں بند کئے رہنا ہے۔

(پس) جہاں تک خاکسار کا ذہنی تاثر ہو، اصحاب کف کے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے قرآن میں جو یہ سوالی فقرہ ہے، یعنی ۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۖ

کیا تم سوچتے ہو کہ اصحاب کف اور رقیم اے ماری
نشانوں میں کوئی عجب (خانی) تھے۔

(جس) میں مخاطب کو تعجب اور حیرانی کا مرکب قرار دینے پر ہمارا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعجب کا اظہار کیا کسی نے تھا؟ اس کے جواب میں بیرونی دنیاویوں سے استفادہ کی ضرورت بظاہر نہیں دے (پہلے) پہلے کو عیسیٰ بن ماری کی منہات آدمی کو حیرت اور تعجب میں مبتلا کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بول سکتے ہیں کہ عقیدہ و لدیت کے آثار جن حالات کو دنیا میں پہنچ کر لانے والے تھے (جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں) (ان کے پیش نظر) سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی اپنے ایمان کی اور ایمانی قوت سے عمل صالح کے حدود کی حفاظت میں کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں قرآن بکنا چاہتا ہے کہ تم عقیدہ و لدیت کے آثار ہی کو دیکھ دیکھ کر خفقان میں مبتلا نہ تے پہلے جا رہے ہو۔

۱۔ تفسیری روایات جو بقول امام احمد بن حنبل غیر معتبر مرکز حدیثوں کا جب بڑا انبار ہے، اسی میں آیا ہے کہ تشریف نے مہینہ کے احبار یہ دیکھے کہ اس تفسیری حاشیہ کی سرکردگی میں ایک مذہب بجا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی جانچ کے لئے کچھ باتیں بتائیں گئے ہیں کہ ان طاریہوں نے غلط دوسرے سوالوں کے ایک سوال یہ بھی دیا تھا کہ کف والوں کا قصہ حضرت پوچھا، وہ نے دہس کر باتیں پوچھیں اب میں قرآن نازل ہوا اسی لئے ابتدا جواب کی اس فقرہ کے گئی کہ کف والوں کے قصے کو تم بہت عجیب بات کہتے ہو، وہ تو یہ ہیں کہ ماری کا مرض کہ کف تھا کے لفظ کے لئے، یہ بات کس حد تک عقیدہ ہو سکتی ہے جب کہ دوسرے سوالوں کے جوابات جن کی ذمیت میں تھی ان میں تعجب کا ذکر نہیں کیا گیا، ماری کہ میں نہیں ہوں کہ ایک عام مشورہ قصہ کو نبی کے ہاتھ سے آیا ہو اور کس نے پوچھا تھا، اور ان کی کہ قصہ عام فہم میں ہو پھر کی گئی ہے کہ خدا کی عظمت کی باتیں ہیں جو

تفسیر کی جگہ عطا کر گیا۔ بجائے خود ایک نئی بات ہو۔ ایمانی اور نبی تفسیروں کے تشکلات پر غور کرنے سے پہلے سوچنے کی بات یہی ہو کہ ایک ہی قصہ کو اجمالی اور تفصیلی دو تفسیروں میں اور کرنے کی آخر کیا مصلحت ہو؟ اس مصلحت کا صحیح علم تو خود قرآن کے ازالہ کرنے والے ہی کے پاس ہوگا۔ خاکسار کی جو کچھ یافتہ اس سلسلہ میں ہو اسے پیش کر دیتا ہوں۔
تفصیلی تفسیر کی اس آیت سے یعنی۔

إِنَّهُمْ يَأْتُونَ قِطْعَةً مِّنْ عِلْمٍ مِّثْلُ نَجْمٍ ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ یَسْتَفْهِیُونَ عِلْمَ اللَّهِ ۖ وَهُمْ غٰفِلُونَ ۚ

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایمانی آزمائش اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ یا جان سے ہاتھ دھو لیں یا اپنے دین سے تعلق قطع کر کے مرتد بن جائیں۔ غالباً ایمانی آزمائش کی شدت کا یہ آخری نقطہ ہو سکتا ہو لیکن اس جز کا اضافہ تفصیلی تفسیر میں کیا گیا ہے۔ بر خلاف اس کے اجمالی تفسیر میں صرف اس کا ذکر ہو کہ بنا دینے کے لئے کفٹ مارے غار میں چلے گئے تھے لیکن کس چیز سے پناہ لینے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اس کا ذکر اجمالی تفسیر میں نہیں جو صرف ماضی کے غوی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمانی آزمائش ہی کا یہ قصہ تھا۔

میرا خیال یہی ہو کہ دنیا میں جیسے عموماً چیزوں کی دو حدیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی اور ایک انتہائی اسی طرح ایمانی آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ انتہائی حد تو اس کی وہی ہو کہ جان دیکھنے یا ارتداد اختیار کچھ اور ابتدائی حال اس کا اس ماحول سے شروع ہوتا ہے جس میں مگر ایسی تشکلات کا تسلط اکثریت پر ہو جاتا ہے۔ جان یا مال کا خطرہ تو پیش نہیں آتا۔ مرتد ہونے پر خواہ مخواہ مجبور تو کسی کو کوئی نہیں کرتا لیکن ملک کی عام سوسائٹی اور مجلسی ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرنے بغیر دین و ایمان اور ان کے اعتقادات کی تکمیل و ظاہر نامکمل یا کم از کم سخت ترین قسم کی دشواریوں کی زنجیروں میں جکڑی نظر آتی ہو۔ سمجھ میں ہی آتا ہے کہ شاید تفصیلی تفسیر میں ایمانی آزمائش کی آخری حد کے تشکلات پیش نظر ہیں اور اسی کے مقابلہ میں ایمانی آزمائش کی ابتدائی کیفیت کی دشواریوں سے نجات یا پانی کی ٹنڈہ اجمالی تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہو۔
اب آئے اس نکتہ کو سامنے رکھتے ہوئے قصہ کی اجمالی تفسیر کے تشکلات اور جو نتائج ان سے پیدا ہوتے ہیں۔
ان پر غور کریں۔

اجمالی تفسیر کے تشکلات و نتائج | ظاہر ہو کہ پہلی بات اس تفسیر میں یہ بیان کیا گئی ہو کہ ایمانی آزمائش میں مبتلا ہونے والوں نے اپنے ملاقاتی کی عام سوسائٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، اور اسی فیصلہ کے مطابق وہ "انکف" دھو، میں پناہ لینے کے لئے چلے گئے، یعنی ایسے مقام کا انتخاب بود و باش کے لئے کیا جہاں اس حد کی عام بے ایمان اور صرم سوسائٹی کی گندہ لہروں سے محفوظ رہنے کی ان کو توقع ہو سکتی تھی، واقعہ یہ ہے کہ ایمانی آزمائش کے ان حالات میں علیحدگی اور ان کی تہذیب و تمدن ذات خود کوئی اہم بات نہیں جو بلکہ پہلی بات ان حالات میں دل میں اگر آتی ہو تو ہی آتی ہوگی۔

رہتا ہے یہی جگہ پہل کر جہاں کوئی نہ ہو
ہر شے کوئی نہ ہو اور ہر زبان کوئی نہ ہو

مگر میں نہ ہر انسان کی خوش گواری اسی وقت تک باقی رہتی جو سب تک کہ خیال صرف خیال ہو لیکن خیالی
حدود تک پہنچ کر عمل کی سرحد میں قدم نہیں دیتے۔ دیکھا جاتا ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ
شاعروں نے اس کو شہور کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان فطرۃً اُنس پسند پیدا ہوا ہے۔ تنہا کسی ایسی جگہ
زیادہ دن تک وہ ٹھہر نہیں سکتا جہاں اُنس حاصل کرنے کے لئے اسی کے ہم جنس اور ہم مذاق افراد کا ملنا نا ممکن ہو جائے۔
"آدمی فطرۃً مدنی الطبع ہے" اس کا بھی یہی مطلب ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ عام سوسائٹی سے کنارہ کشی کے
بعد معاشی سہولتوں کے بھی دروازے عموماً بند ہو جاتے ہیں حالانکہ سدِ مدنی ہی کی حد تک سہی جس سے جان کا رشتہ بدن کے
ساتھ باقی رہے کم از کم اس کی ضرورت تو ہر اس شخص کو ہوتی ہے جو فرشتہ نہیں بلکہ آدمی بنا کر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور
قیصری بات تجربہ کی اس سلسلہ میں وہی ہے جس کا مشابہہ جاوید کی زندگی رکھنے والوں میں جیش کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی
جاوید کی اسی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہی جیسی اس حد تک زوال پذیر ہوتے ہوئے پہنچ جاتی ہے کہ
اَجْدَدُ اَلَا يَنْظُرُوْهُ مَا اَنْزَلُوْا
زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور وہی زندگی رکھنے والے اس
امر کے کہ اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کے حدود کو پہچانیں

صَدَّ دَوْمِدْہِ مَرْدَرِ اَلْحَقِّ كُنْ شَمْسُ بَاتِہِ

تہذیب و تمدن کے احوال سے حالتِ گزینی اسی لئے ایک طرف اگر اس احوال کے حقیقی اثرات اور نہ ہر لئے نتائج
نے غور نہ کیا کہ تہذیب و تمدن دوسری طرف اس قسم کی زندگی قہراً دامع کو گندھ عقل کو تار یک بنانی بھی چلی
جاتی ہے۔

آپ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اب غور کیجئے کہ اصحابِ کثرت کے قصد کی اجمالی تعبیر کی آیتوں میں
سب سے پہلی بات تو آپ کو یہی نظر آئے گی کہ کہنی زندگی بسر کرنے کا مقصد کرنے والوں کو ترانِ بجاے فردِ واحد کے فقیہ
یعنی نوجوانوں کی ایک نئی افکار و خیالات ہے۔ آپ چاہیں تو اس سے نتیجہ پیدا کر سکتے ہیں کہ ایمانی آزمائش کے زمانے میں

ان خیال کے کہ سہ سہ ہونے کے بعد آدمی میں ماحول کا عادی ہو جائے اس سے الگ ہونا اس کے لئے بہت دشوار ہو جاتا ہے بعض
حضرات نے قیقہ و نوحہ ان کے لفظ سے نکتہ پیدا کیا ہے کہ ہر گز سال و گز کو کہنی زندگی کی رفاقت کے لئے نہ چاہئے مگر یہ خیالی ہے جو
کو رفاقت پر اگر کہ سال و گز آتا ہے تو اب تک بات یہ ہے لیکن اگر وہ ساتھ نہ رہتا ہوں تو شخص کتنے سال کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا
ہو جیسے تران میں قیقہ کا غلط تصور ہے۔ لیکن کثرت کے انتظام و نوجوان ہی غی و تران ان کی تعبیر اگر قیقہ کے لفظ سے نہ کرنا تو آدمی
سے کڑا ہر حال میرے نزدیک ہے اور اگر اٹھنا سو خواہ مخواہ اس سے نکتہ آخرت کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔

جب یہ سوس ہو جائے تو کہ تہذیب و تمدن کے عام ماحول میں رہ کر یہاں اعلیٰ صاف کی زندگی کے اقتدار میں کسب میں کامیابی نہیں ہو سکتی اور نجات کی راہیں نظر آتی ہو کہ اس ماحول سے رشتہ قطع کر کے بدو باش کے لئے کسی ایسے چمکے کاغذ کاغذ کاغذ بنے جو اس قسم کے خبیث شیطانی ماحول سے دور ہو تو قرآن سے پریشانہ لٹا ہو کہ اپنے ہم خالق ہم شریک افراد کو تہذیب کیا جائے کہ اس کفری زندگی میں ساتھ رکھ کر ایک دوسرے کے لئے باعث اخراج ثابت ہوں اور ضرورت کے وقت اب ہم ایک دوسرے کی دستگیری و کمکاری بھی کر سکتے ہوں۔ دوسری بات فقہ کی اسی جمالی تعمیر ہے جو کچھ میں آتی ہو

وہ کفری زندگی کا فیصلہ کرنے والوں کا نقطہ نظر ہو کہ انہوں نے اس زندگی میں قدم رکھتے ہوئے ہر طرف سے ٹوٹ کر اپنی پرورش کے حقیقی سرچشمہ کے ساتھ ونگانگی تھی فرمایا گیا ہو کہ نکالو اس جتنا رائیبر نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں کا مطلب ہی ہو سکتا ہو کہ ربوبیت اور پرورش کے جو جھوٹے یا مجازی مظاہر ہیں ان سے یک لخت بے تعلق ہو کر اس نئی زندگی کی راہ میں اپنے "رب صادق" اور سچے پروردگار کے واسطوں کو انہوں نے تمام رہا تھا، وہ عام اسباب کی دینے کا کٹھا بنا ہو رہے تھے، لیکن ہوا اسباب کا محتاج بنا کر پیدا کیا گیا ہو وہ ان سے الگ ہو کر کیسے جی سکتا ہو اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجازی اسباب سے تو قطعاً کی اختیار کی تھی لیکن جو سبب الاسباب اور اسباب کا پیدا کرنے والا ہو اس کو باہمی طاقت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ اپنے اعتبارات و تعلقات کو مابہرہ کر کے دکا کر رہے تھے۔ رکھ کر

ذَرِّ ابْنِ آدَمَ لَدُنَّكَ رَحْمَةً

اے ہمارے پروردگار! خفا فرما اپنے پاس سے میری رحمت

وَحَبِّیْ لَنَا مِنْ اَصْرِ فَارِسْ

اور فرما ہم فرما ہمارے معاملہ میں "رشتہ"

الفاظ و معانی تنویر | "رشد عربی زبان کا لفظ ہے جسے قرآن میں بار بار استعمال کیا گیا ہو خصوصاً غنی کے مقابلہ میں "رشد" کے اسی لفظ کو استعمال کر کے قرآن میں بتا رہا ہو کہ انسان کی فکری و نظری قوت سے اس کا تعلق ہو۔ یہ فکری و نظری قوت جب غلط فہم ہو جاتی ہو تو اس کا نام غی ہو اور ٹھیک اصل حقیقت تک فکر و نظر کی رسائی کی صلاحیت کا نام "رشد" ہو بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمار کے دوسرے فقرے یا تعلق نہ ہو کہ باطنی احساسات اور معنوی رجحانات سے جو تو مطلب اس کا یہی ہے کہ سوسائٹی کے گندے اور خبیث رجحانات کے مقابلہ میں جس ایمانی مسلک کی توفیق ان کو میسر آتی تھی جس کی تعمیر انہوں نے اپنے لفظ سے دعویٰ کی تھی، وہ اسی ایمانی مسلک کے تعلق حق تعالیٰ سے وہ آرزو کر رہے تھے کہ کئی آدمی اسی سے بچتے ہوئے ان کی فکر و نظر کی قوتوں میں رشد کی روشنی پیدا کی جائے یعنی ایمانی ترقی اور باطنی سلوک کی راہ میں چاہتے تھے کہ جو قدم بھی اٹھے چھا قدم اٹھے رشد کی ہی معنوی روشنی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے لئے چلی جائے۔

اس تشریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی دعا کے پہلے فقرے میں "رحمت" کا لفظ جو پایا جاتا ہو اس کا مطلب بھی

میں ہو جاتا ہو مطلب یہ ہو کہ یوں تو رحمت اور وہ بھی رب السادات: الارض کی رحمت تو تمام چیزیں مائی ہوئی ہو

ہو کہ کتاب اور بھی ہو تو چیز کہ الرقیم کہتے تھے اور صحابہ کے اقوال میں بھی مستند ترین قول ہی ہو کہ الرقیم سے مراد الکتاب ہو۔ ایسی صورت میں کہوں نہ سمجھا جائے کہ ان کی دعا کے دوسرے فقرے یعنی اپنے امر کے خالق رشد کی جس روشنی کے میا کرنے کی درخواست انہوں نے بارگاہِ الہی میں پیش کی تھی اس درخواست کی منظوری الرقیم کو تمنا کے بے حدت کی طرف سے ہوئی تھی۔

مفسرہ ہو کہ کسفی زندگی کی یہ دونوں اہم ضرورتیں یعنی معاشی سہولتیں ان کے لئے مہذب و متمدن طور پر فراہم کی جائیں اور باطنی روشنی کی بقا دار تقاضا دونوں ضرورتوں کا انتظام اپنے ”رب“ کے سپرد کر کے کسفی زندگی میں وہ داخل ہو گئے اس کے بعد تصدیق اجمالی قبیر میں دو فقرے اور پائے جاتے ہیں۔ پہلا فقرہ تو یہ ہو کہ۔

فَضْرِبْنَا عَلٰی اِذَا يَهْمُ فِي الْكَهْفِ مَسِيْنٌ
عَدَا

پس تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر کہیں میں چند سال گنتی کے۔

بظاہر اس سے یہی کہ میں آگاہ ہو کہ رشد کی معنوی بصیرت ہی کی حفاظت کا یہ سامان بھی قدرت کی طرف سے ان کے لئے کیا گیا تھا مطلب یہ ہو کہ فاسد اور بگڑی ہوئی سوسائٹی سے جسمانی طور پر ملاحہ کی عموماً اس وقت تک چنداں مفید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ سوسائٹی کے فساد اور بگاڑ کے اس حد کے ذکر یا ذکرِ کارگِ شپ جھوٹ خرافات سے بھی اپنے آپ کو بے تعلقی نہ کر لیا جائے۔ اور ان کامنیاں بھی ہیں جو لیکن اپنا تجربہ تو یہی ہو کہ لا رشد و ہدایت کی لالہ لاتی روشنی سے صحیح طور پر استفادہ ان لوگوں کے لئے مشکل ہو جاتا تو جنہوں نے اسی روشنی کے ساتھ ان غلطیات اور تاریکیوں کی موجودگی کو بھی اپنے اندر گھونٹنے کے لئے آزادی دے رکھی ہو جو فاسد سوسائٹی کے دل و دماغ سے مکمل مکمل کر ماحول کو متاثر کر رہی ہوں۔

کچھ بھی ہو اپنا ذہن تو ذکر و بالا آیت جس میں فرمایا گیا ہو کہ چند سال کے لئے ان کے کانوں کو ہم نے تھپک دیا تھا، یعنی فَضْرِبْنَا عَلٰی اِذَا يَهْمُ فِي الْكَهْفِ مَسِيْنٌ عَدَا۔ اس سے ادھر منتقل ہوتا ہو کہ رشد کی جس روشنی کی فراہمی کی استدعا بارگاہِ ربانی میں ان لوگوں نے پیش کی تھی اسی کے سلسلہ میں اور جو قدرتی تائید میں ان کو میسر آئی ہوگی ان ہی کے ساتھ شاید یہ بھی کیا گیا کہ اپنے ملک کی سوسائٹی کے جس متعفن اور مٹھے ہوئے ماحول سے مکمل کر کسفی زندگی کے نیچے اٹھنے پناہ لی تھی اس سوسائٹی میں گزرنے والے حوادث و واقعات اور اس میں پیدا ہونے والے گھٹے انگار و خرافات سے بھی ان کے کانوں کا رشتہ توڑ دیا گیا تھا اور بجائے اس کے اس کسفی زندگی میں ان کے رشد کی بقا اور ارتقا کا جو سامان کیا گیا تھا اسی میں وہ گھٹن تھے۔

ساتھ ساتھ صفحہ ۱۵۵ اسی سے اشارہ کیجئے کہ امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن ابی حمزہؒ روایت سے یہ حدیث اس کا تعلق ہے کہ جب ان کے کانوں کو ہم نے تھپک دیا تھا، یعنی فَضْرِبْنَا عَلٰی اِذَا يَهْمُ فِي الْكَهْفِ مَسِيْنٌ عَدَا۔ اس سے ادھر منتقل ہوتا ہو کہ رشد کی جس روشنی کی فراہمی کی استدعا بارگاہِ ربانی میں ان لوگوں نے پیش کی تھی اسی کے سلسلہ میں اور جو قدرتی تائید میں ان کو میسر آئی ہوگی ان ہی کے ساتھ شاید یہ بھی کیا گیا کہ اپنے ملک کی سوسائٹی کے جس متعفن اور مٹھے ہوئے ماحول سے مکمل کر کسفی زندگی کے نیچے اٹھنے پناہ لی تھی اس سوسائٹی میں گزرنے والے حوادث و واقعات اور اس میں پیدا ہونے والے گھٹے انگار و خرافات سے بھی ان کے کانوں کا رشتہ توڑ دیا گیا تھا اور بجائے اس کے اس کسفی زندگی میں ان کے رشد کی بقا اور ارتقا کا جو سامان کیا گیا تھا اسی میں وہ گھٹن تھے۔

ایمان اور عمل صالح کے نتائج و ثمرات

اجالی تعبیر کا مفاد | اصحابِ کہف کے قصہ کی اجمالی تعبیر سے قرآن کی جن آیتوں کا تعلق ہے ان سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ناموافق حالات پر غالب آنے یا ان سے مقابلہ کرنے کا امکان جب فرس ہو کہ باقی نہیں رہے تو اس وقت ایمان و عملِ صالح کی زندگی کے بچا لینے کی تدبیر یہ ہے کہ کہنی زندگی اختیار کر لی جائے اور یہ کہ کہنی زندگی میں معاشی دشواریوں کے ساتھ فکری جمود اور ذہنی خود کا خطرہ قدرتا جو پیدا ہوتا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ حق تعالیٰ سے ان دونوں خطروں سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے اور یہ وہی مشورہ ہے جس کی طرف ان صحیح حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے جن میں آیا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس میں القاعد (بیٹھے والا) القائم (کھڑا رہنے والا) سے اور الماشی (معمولی چال چلنے والا) السامی (دور کرنے والا) سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس زمانہ میں بجائے میدان میں آنے کے چار پیچے کہ موتمن اپنے گھر کا ڈاٹ بن کر رہ جائے۔ بخاری کی مشہور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

دوستوں ان، بكون خير ما ان المسلم
عند يجمع بها شعث الحبال
ومواقع الفطر يفرد مد من الفون
فرب ذلك سمانا كا بهترين ما بكر ياں ہوں گی
جن کے پیچھے پیچھے پاؤں کی جوڑوں اور پانی کے
چشموں کی طرف اپنے دین کو فتنوں سے بچانے

نے لیے بھاگنا پھر۔ بگاڑ

اس زمانہ میں یہ ہے۔ پتھریں گئی گئی ہے کہ تبتس میں بھی مسلمانوں کو اس قسم کے حالات سے درجہ چارہ
نہ۔ مجھے ہی زندگی کے دور سے نبوت کہیں مامہ جب گذرے تو فتنوں ہی میں اسی عہد کا نقشہ ان الفاظ
میں چھپا دیا۔

جو مجرم میں وہ ایمان لانے والوں سے بنتے ہیں

اور یہ وہ کام ہیں ان الذین

امو انصافون داد، ستر وانهم
بنفامزون، واذ الغلبہ الی اھلہم
انھو نکلھن، وید رادھہ فالو
ان ہو لاء لضانوت ۛ

ہیں کہ یہی لوگ گم کردہ ماہ ہیں۔ (المطففین)

صحابہ کرامؓ کے سامنے اس قسم کے واقعات گزر رہے تھے کہ سنگ و خشت سے نبیؐ جو نبی مسلمانوں کی کوئی عبادت نہیں بلکہ اسلام کے سارے حضرات پر صادق ہے، جس ذاتِ باری کے احترام و تقدس کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی خود سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) سجدے میں ہیں، پشتِ مبارک پر اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی گئی ہے۔ اور صحابہ کرامؓ جیسے تروتازہ ایمان و اسلام رکھنے والے حضرات پیغمبرؐ کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ ابن مسعودؓ صحیح حدیثِ قدس تعالیٰ کا بیان امام بخاریؒ ہی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس حال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:
واما سطر ولا غنی عندہ کوکانہ
میں رسول اللہؐ کو اس حال میں دیکھتا اور کچھ کام نہ
آسکتا، کاش! میرے پاس مراعت کی قوت ہوتی۔
لی منعہ۔

تفصیلی تبصیر کے بہر حال قصہ کی اہمائی تبصرے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ اپنی نبی زندگی کو چاہا جائے تو ہر حال میں بچایا جاسکتا ہے، لیکن عیاں کہ میں نے عرض کیا اصحابِ کھف کی (تفصیلی) سرگزشت کا تعلق جہاں تک میرا خیال ہے اس بشارت سے جو جس میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایمان و عملِ صالح کی زندگی کے اجر میں تاج و تہرات سے اہل ایمان ہر حال میں مستفید و منتفع ہوتے رہتے ہیں۔

اصحابِ کھف کے قصہ کی تفصیلی تبصیر قرآن کے جس بیان کو میں قرار دے رہا ہوں اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اسی جیسے کے ثبوت کی گویا یہ ایک تاریخی مثال ہے، بتایا گیا ہے کہ.....
انھم فقیہ امنوا برہم
(یہ کھف والے) چند نوجوان تھے، ایمان لے آئے
تھے وہ اپنے رب پر۔

”اپنے رب پر ایمان لانا“ یہی ان نوجوانوں کا اختیاری فعل تھا، چاہتے تو بیسے ان کی قوم ان کی اکثریت اپنی اس پرورش کرنے والی قوت سے لاپرواہی اور بے اعتنائی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لیتے، لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، اور اپنے رب کی یافت کا جو قدرتی طریقہ ایمان کا ہے اس کا رشتہ ”رب سے قائم“ کرنے میں بن گئے، یہاں تک کہ ان کا ایمان ہے ان نوجوانوں نے انجام دیا، اب سنئے اسی ایمان کا اجر جن ان کے سامنے کن کن شکلوں میں مسس آتا چلا گیا، اس کے بعد اطلاع دی گئی ہو گی۔

وَرَدُونَ هَهُنَا يَهْدَى

اور ہم نے جہی یعنی (راست) جہی اور حق یا باطل ہیں
ان کو بڑھا دیا۔

باطنی نعمت سمجھنے والے یہ کہیں گے؛ جو انسانوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کے فرض کو پورا کیا تھا، تب اس کا معاوضہ اور اجر جن
ان کو ان کے رب کی طرف سے ایک معنوی دولت اور باطنی نعمت کی شکل میں عطا کیا گیا، یعنی باہر میں تو یہ ظاہر کی نعم
کی طرف سے ایسا جہیزان جو انسانوں کے ساتھ نہیں آتی، جسے دیکھنے والے ان کے ایمان کا اجر و معاوضہ قرار دیتے، لیکن اندر جہی
انہر ان کی بصیرت کی روشنی میں قدرت کی طرف سے انفرادی شہادت ہوا، ایمان سے پہلے جن باتوں کا تصور بھی ان کے
لیے دشوار و گہرا تھا، اب ان جہی کو وہ پار ہو گئے تھے اور قدرت کی پیدا کی ہوئی اس معنوی روشنی میں ان جہی پہنچ
کو وہ دیکھ رہے تھے، تاہم ان کے باطنی سلوک کی اس راہ میں پہلے ہوئے وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے جس کی خبر
قرآن نے اسی کے بعد ان الفاظ میں دی ہے:-

وَرَدِطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
اور باندھ دیا ہم نے ان کے قلوب یعنی دلوں پر۔

"قلب" قلب کی جمع ہے، یہ وجود انسانی کے اس عنصر کی تعبیر ہے، جس کا کام ہی انقلاب یا یہ کہ الٹا پلٹنا ہے یہی ہے،
لاحدود اسباب کا یہ گنا جگہ جس کا نام عالم یا دنیا ہے، اس عالم کے رب سے جب تک انسانی وجود کا یہ نہیں حصہ بیگانہ
اور نامانوس رہتا ہے، اس وقت تک [برابر] ایک سبب سے منتقل ہو کر دوسرے سبب اور دوسرے سے غیر سبب
کی راہی میں سرگرم ہو کر چلنا [رہتا] ہے،.....

لیکن ایمان کی ماہ سے، اپنی پرورش کرنے والی قوت کو جو پالیتے ہیں اور اس ایمان کے معاوضہ میں معنوی
بصیرت کی جو روشنی ان کو لب کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے اس باطنی روشنی کی شہادت جس حد تک بڑھتی جاتی ہے
اسی حد تک ان کے آگے اصل حقیقت اور "ربوبیت" کا صادق نظارہ بے نقاب ہونے لگتا ہے تاہم یہی قلب
مضطرب یا انسانی وجود کا "بے چین عنصر" سکون و قرار کے ایک ایسے خشک برون خانے میں اپنے آپ کو پاتا ہے
جس کی صحیح تعبیر یہی ہوتی ہے کہ ہر طرف سے توڑ کر اسی قلب کو "ربوبیت" کے حقیقی سرچشمہ کے ساتھ گویا باندھ
دیا گیا ہے۔

طمانیت و سکون کی اسی کیفیت کو لوگ روپے کے ڈھیروں، بینک کے پاس بکوں، اور سرمایہ کی دوسری منقولہ
وغیر منقولہ جائدادوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، مگر ان چیزوں سے پالینے کے بعد بھی وہ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ
قلب کے مربوط ہو جانے کی مذکورہ بالا باطنی نعمت سے جو سرسراہٹ کیا جاتا ہے اس کے پاس باہر میں خواہ کچھ ہو یا نہ ہو
لیکن اپنے باطن کو جہی کے کس آیا پاتا ہے، دماغ نام رکھے یا دماغ عقل کیے یا دانش، ڈانوا ڈول رہنے کی نعمت
میں اسکو خجالت جاتی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اقدامات کی جہات اس میں یہاں ہو جاتی ہے جن کو

غیر ملاحظہ ہائے شاید سوچ بھی نہیں سکتے خود ان ہی - حقیقتہ - یعنی فرج انوں کے متعلق (بغیر دیگر) کہ
 اِذْ قُلْنَا لِمَآءِ لَہٗ اَنْ تَکُوْنِ السَّامٰوٰتِ
 وَاَلَا رَیْءُکُمْ فَاَنْ تَکُوْنُوْا اَرْضًا
 اِلَہَآ لَقَدْ قُلْنَا اِذَا مَظْطَاطَا
 بات ہم نے کہی تو (حقیقت سے) یہ بھی جوی بات ہوگی۔

ہُوَ لَا یَعُوْذُ مِنْ اِلَہِکُمْ وَہِیَ دُوْنِہِ
 اِلَہَآ لَوْ کَانَ عَلَیْہِ سُلْطٰنٌ
 مِّبَیْتٌ
 اس ہماری قوم نے (خالق عالم) کے سوا دوسروں
 کو اپنا معبود ٹھہرایا جو کہیں نہیں لاتی (اپنے اس
 دعویٰ) پر کوئی ایسی کھلی ہوئی دلیل جو عقل پر
 چا جائے۔

قرآن نے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا:-
 وَاِذَا اَعْتَزَلْنٰہُمْ ہُوَ فَقَا یَعْبُدُوْنَ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ فَاَنۡوَا اِلٰی الْکُفۡرِ
 یَنْشُرُ لَکُمۡ رَزَقَکُمۡ مِنْ رَّحْمَۃِہِ
 فَرِیۡہِیۡ لَکُمۡ مِنْ اَمۡرِکُمۡ مَّرْفَاقًا
 اور جب تم لوگ (اپنے معبودوں) کنارہ کش ہو گئے
 ان سے (یعنی اپنی قوم سے) اور ان چیزوں سے
 جنھیں اللہ (خالق عالم) کے سوا وہ پوجتے ہیں
 تو اُدپناہ لو! کہتے (کہوہ) میں، کہوں دے گا
 تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو ادا
 کیا کرے گا تمہارے معاملہ میں سہولتیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ انہی پر ہی قوم جن میں ان کے اعزہ و درشتہ دار بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جن سے معاشی
 ضرورتوں کے حل میں ان کو امداد ملتی ہوگی، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، مگر ایمان کی بدولت (اسی کا
 اہم و معاوضہ ان کو اس بلند ہستی کی شکل میں ملا کہ اپنی تمام ضرورتوں اور دیکھیوں کے ساز و سامان کو ٹھہرا کر
 اٹھ کھڑے ہوئے ان کو بھی چھوڑا، اور جن مفروضہ معبودوں کے ساتھ ان کی قوم بلا وجہ ابھی ہوئی تھی ان سے
 بھی قطعی بے تعلق ہو کر اب ان میں اس کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی کہ آبادی کو چھوڑ کر پہاڑ کے کھوہ میں بھی اپنے
 پالنے والے رب کی پروردگاری کا تاثر دیکھیں، ان کی اسی صلاحیت کو دیکھ کر ایک نے دوسرے کے آگے
 "الکھف" (کہوہ) کی تجویز پیش کی، اور کتنی قوت کتنی طاقت کے ساتھ پیش کی، بغیر کسی جھجک اور تذبذب کے

باہم ایک دوسرے کو یقین دلا رہے تھے کہ یہ دونوں میں پائے والے رب کذب و دروغ دہی اور اس کی نمر باغوں کا بگڑا ہوا منہ منہ منہ
 وہاں بھی ہم لوگوں کو کرایا ملے گا نہاں عالم اسباب کے جکڑوں میں پھڑپھڑانے والی عقل ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی مگر یاد رکھو کہ یہ
 تھے جہاں کچھ نظر نہیں آتا اور جس میں کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

تقد کی اجماع تیسری توان کی دعا کا تذکرہ کیا تھا لیکن یہاں ان کے ایمان کے بعد اس یقین و اعتماد کی قرآنِ ضرورے
 رہا جو جس سے اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد دوسرے فرما دئے تھے پنج پوچھے تو یہ بھی اپنی ہی کے احسن اور اچھے مواد و
 کا ایک قاب تھا جو دوسرے موادوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا ایمان سے محروم بہ بخت بے ایمان
 ملک کے دی گریب کو اس یقین اس اذعان و اطمینان کی ہوا بھی چھو سکتی جو ۹ اور جیسے تقد کی اجمالی تیسری توان کی دعا و
 جزا پر نظر تھی ایک کائنات جیسا کہ خاک رنے عمن کا تھا تمام کائنات پر مشتمل سمندر سے محروم ہوتا تھا دوسرے جز میں اس کے
 گئی تھی کہ رشید بالکری دوزخی سوجھ بوجھ کی حفاظت کی جائے اسی طرح تقد کی انفرادی تیسری توان بھی بجائے ایک کے دو چیزوں کی
 فراہمی کا یقین باہم ایک دوسرے کو دلا رہے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی ان دونوں اجزاء سے دی دو باتیں مردانہ ہیں جو محلی
 آرزو اپنی صا میں انہوں نے کی تھی۔

بہرحال اس وقت تک تو اصحاب کف کے ایمان کا اجر و صلہ ان کے اندر پیدا ہو کر ان کی تقویت و حفاظت کا ذریعہ بننا
 اور اس کی بہت بنا ہی میں ایک ایسی جگہ کو چھو کر ان کا وطن مالک تھا اور جہاں قرآن ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ المدینہ یا ایسا
 شہر تھا جس کے بازاروں میں "اذ کی طعنا ما" (صاف ستھرا کھانا) خریداروں کو مل جاتا تھا اور یہاں کر کے جانوں کا یہی
 اگر صحیح ہو کہ بایضا ان کے قدیم حکومت انویا کا مشہور پایہ تخت انیس تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ وہاں وہ سب کو مل رہا تھا

۱۰) عام طور پر اصحاب کف کے دھن کا نام سلاوی وغیرہ سلاوی کنادوں میں انیس یا انیسوس بتایا گیا ہے لیکن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
 آن بائبل ہنری میں لکھا ہے کہ شہر ایسا تھا کہ اس میں انیس ہزار لوگوں کے مندر تھے نیز یہ خطہ اور چکاری کی جیسے بہت شہر تھا ان ہی کہلیاں
 تھیں کہ اس شہر کی آبادی تھی "تحت کے مردین باشندوں پر اور کچھ مشرقی توں کے افراد پر مشتمل تھی اسی نے یہاں کی بہت پرستی میں حضرت دشنی
 ۱۱) ان کے مشرک زمرہ کا ذکر تھا ان میں دیوی و دیوی کی شریک توں کی دیوی تھی اس کا مندر شہر انیسوس میں تھا کہتے ہیں کہ وہ جس سال
 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی ۱۲۰۰ مئی توں پر اس مندر کی چھت قائم تھی ایک ایک مندر اس مندر کا مختلف بادشاہوں کی طرف سے بطور تحفہ کے
 مندر بہ چھٹیا گیا تھا بہر حال ساتھ ساتھ اپنا تھا خود انیسوس دیوی کی شریک توں کی دیوی تھی اور عقیدہ تھا کہ اس مندر سے نازل ہوئی تھی لیکن
 بعد میں اس مندر کا مندر بکثرت فروخت ہوتا تھا نیز توں میں آنے والے خوب خرید کر اپنے ملک میں جے بطور تحفہ لے جاتے تھے خطہ کا مندر
 بھی اس شہر میں اس مندر کی طرف سے پہنچ گیا تھا اس کا ایک ایک مندر اور بنائے طرف منسوب ہو کر وہاں خطہ کے نام سے موسوم ہو کر آباد ہوا
 میں بھی اس شہر کے باشندے شہر نے اسی کے ساتھ قبائش اور غنمش میں بھی اپنی آپ ہی غلبہ تھی اب کھنڈ کی سرست میں وہاں نے کچھ شہر کے دہانے
 (آؤ حاشیہ اعلیٰ سوزیر)

ہی میں بہتے کھاتے پکاتے تھے اس قسم کے کوٹ دنیا کے دوسرے پہاڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں عربی زبان میں کف دراصل ان ہی زیر زمین طویل مدتی خانوں کو کہتے ہیں۔

قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسی کف میں نوحہ تھا جسے اُن نوجوانوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ نوحہ کے لغوی معانی کو پیش نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ باضابطہ وسیع ہال یا دالان ہی اُن کو اپنے مقام کے لئے اس جلی دھانے میں مل گیا تھا۔

اس قسم کے زیر زمین خانوں میں سب سے بڑی مصیبت تاریکی، رطوبت، ٹھنڈک اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی کثافت اور ہوا غیم کی ہوا ہوتی ہے۔ یہ ان کے ایمان ہی کے اجر حق کا نتیجہ تھا کہ ان سارے معصرت گشتِ خلوت کے اذکار کی صفائے جسم و جوارح و شہ و جسمانی آفتاب کا آتشیں کرۂ اس کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ ایک خاص قسم کا قلعہ تھرتی طور پر اس کو اس کف سے پیدا ہو گیا تھا۔ طلوع و غروب کے وقت آفتاب اور اس کی شاعروں کی دو مختلف نسبتیں جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے روزانہ قائم ہوتی تھیں۔ طلوع کے وقت ایمان کیا گیا ہو کہ خود کف کے ساتھ تہہ کف سے پیدا ہوتی تھی یعنی اس کف سے آفتاب کمر جاتا تھا۔ لیکن جو کچھ کف کے ساتھ تزاوردی اس نسبت کو قرآن نے ظاہر کیا ہے اس سے مراد یہی محال ہے کہ وہ سے ہی کچھ میں نہ آتا ہو کہ قطعی پیدا ہونے کے بعد آفتاب اور اس کی دھوپ اس کف سے گزر جاتی تھی۔ میرا خیال یہی ہے کہ صرف آفتاب شروع ہوا تھا یا معلوم ہوتا ہے کہ کف کے دلنے پر اس کی شاعروں پر گزر جاتی تھیں۔ سارا ہی ہو کہ دیر تک دھوپ ان کے کف میں نہیں ٹھہرتی تھی بلکہ رات کی تاریکی کی وجہ سے طبیعت و برودت امان سے پیدا ہونے والے علاقے کو صاف کر کے گزر جاتی تھی۔ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلوع کے وقت کف کے لئے اور کف والوں کے لئے آفتاب کی بالائی سطحی شاعروں سے استفادہ کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ برعکس اس کے جس وقت آفتاب غروب ہونے لگا تھا تو قرآن نے کف کے ساتھ ٹھیں بلکہ اصحاب کف کے متعلق یہ اطلاع دی ہے کہ آفتاب ان کو کاٹ جاتا تھا۔ ہاں حق کا حاصل نہیں جو جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہو کہ کف والے غروب کے وقت کی دھوپ سے کچھ نہ محفوظ رہتے تھے جس کی وجہ بھی ظاہر ہو کہ غروب سے پہلے دن بھر دنیا دھوپ سے گرماتی رہتی ہے اسی لئے شام کی دھوپ نہ غروب ہی ہوتی ہے نہ مفید تاہم ایک نکتہ یہاں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غروب کے وقت دھوپ سے بے فائدگی کو قرآن نے کف کی طرف نہیں بلکہ براہ راست اصحاب کف کی طرف منسوب کیا ہے۔ اہم معلوم ہوتا ہے کہ خود کف میں غروب کے وقت بھی کچھ نہ کچھ دھوپ پہنچتی تھی۔ لیکن جس نوحہ (یا کمرے) میں اصحاب کف مقیم تھے وہاں کبھی اس کی رسائی نہ ہوتی اور اسی سے کہہ میں آتا ہو کہ کف اور خا تھا ایک رخ اس کا بظاہر سمت جنوب مائل ہوا تھا اور دوسرا سمت شمال مائل بہ مغرب رخ تھا۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو شمال و جنوب کے ساتھ غروب و طلوع کے وقت آفتاب کے ساتھ نسبت و تعلق کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ بلکہ اسی بنیاد پر میں تو یہی خیال کر رہا ہوں کہ کف کی آمد و رفت کا راستہ کف

میں کھلا ہوا تھا۔ گویا یوں روزانہ آئینہ بی شاموں اور ہوائی لہروں سے گت کی صفائی (DISINFECT) کا کام کرتی رہے رہی تھی۔

خدا ہی جانتا ہے کہ ان غیبی فوجانوں کے گھر شہر کے کس حصہ میں تھے اور صحت و راحت کے لحاظ سے اس عہد کی کیا حالت تھی، لیکن دیکھئے قرآن دکھا رہا ہے کہ ان کے ایمان نے اسی بیان میں جہاں سر پہچانے کا نظم بھی درآ رہا تھا، گویا ایک ہالی میٹا و صحت بخش، قیام گاہ کا مفت بنیر کسی کراہ کے انتظام کر دیا، آگے اسی کے بعد فرمایا گیا ہے۔

وَبِأَنفُسِهِمْ يَفْتَدُونَ
ہے اللہ کی نشان دہی ہے جس کو دکھائے راہ اللہ کا
راہ پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز واپس
گاتا اس کا کوئی پشت نہا راہ بتانے والا۔

واقعہ سے سبق | جس کا مطلب میری سمجھ میں تو وہ اللہ اعظم بالصواب ایسی آیت ہے کہ آیات اللہ کی نشانوں کو پا کر جو
اللہ کو یاد دلا سکے۔۔۔ بتوں کو پڑھ کر خدا پر ایمان لا سکا اس کے نزدیک سب کچھ "اللہ" ہی ہوتا ہو جہاں اللہ ہے وہیں
یقین رکھتا ہو کہ اللہ اپنی باتوں کو بھی ظاہر کرے گا، جیسے کف والوں نے اللہ پر ایمان لا کر دیکھا کہ جہاں سر ٹھکانے کے سامان
کی بھی صورت نہ تھی وہیں ان کے لئے اللہ نے ان کے بننے سے پہلے کا مقول نغمہ کر دیا، مگر یقین کی یہ کیفیت ایمان کے عارضہ
میں ارزاں ذوقی ہو، "مومن کو خدا اس کے ایمان کا اجر دیتا جو کہ ہدایت کی راہ اس پر گھول دیتا ہو لیکن اللہ سے بیگانہ اور
بے فتن ہو کہ جو صرف آیت اللہ کی زنجیروں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اپنی بے ایمانی کی بہ سزا جگتے رہتے ہیں کہ آیت اللہ سے
ان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا، وہ آیت اللہ یا اسباب کے جھگڑوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسوں کو اولاً تو کوئی پشت
بنانا ہولی اسی نہیں ملتا اور پشت بنا ہی ممکن کسی کی بھی جائے تو صحیح راہ کی طرف راہ نمائی کرنے والے (مرشد) سے خود ہمیشہ
محرم ہوا رہتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ ایمان کی راہ سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے مفکرین، ارباب نظر
و فلسفہ کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں لیکن بجائے اپنے آپ کے صحیح راہ سے وہ دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب تک اللہ سے ڈرا کریں
آیات اللہ کا مطالعہ کیا جائے گا یہ لعنت آدمی پر مسلط رہے گی۔

یہاں تک تو ایمان کبہر حقا کے ایسے مظاہرے اور اللہ کی ایسی آمیتیں اور نشانیاں نہیں جن سے بے ایمانی کے محرکوں کو اللہ کے پانے کی توفیق تو نہیں میرا آتی لیکن بذات خود ان نشانوں اور آیات کو دیکھنے کا مخاطب ان کو بنا یا جاسکتا ہو، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی توجہ بخت و اتفاق سے بھی کرنے والے چاہیں تو اپنی برنجی سے کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان فوج والوں کو اس قسم کی سہولتیں اتفاقاً مل گئیں۔

ہماری قیاس انعامات لیکن ان کے بعد ایمانی مسلمانوں کے جن کوششوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا جو ان کی حالت توبہ کے بعد کہ موت کے بعد بنی شہادت ان کے سینے پر بھی کوئی مشکل ہی سے آراہ ہو سکتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ کف دے کف میں جس وقت داخل ہوئے تو جیسا کہ قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے اپنے ساتھ "ورق" (پسائی) کی کوئی مقدار بھی لائے تھے۔ غالباً یہ چاندی کے کئی شکل میں تھی اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو کفنی تھی میں ساتھ رکھنے کا امکان تھا ان کے رکھنے اور کف میں ساتھ بلے جانے سے خواہ مخواہ احتراز اور پرہیز کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا۔ (مترجم) عام طور پر یہ نقد کو گنہش شکل میں بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد پر خواہ کچھ کہا جائے بلکہ کچھ نہیں کہ قرآنی بات کا تعلق ہوا ان کی روٹی میں یہ دعویٰ آسانی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا کہ کف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ لوگئے بلکہ یہاں یہاں جو کہ اپنے ساتھ جو کچھ وہ لائے تھے جس میں کھانے پینے کی شنگ اور چیزوں کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تو یہ ایک انہیں اس سے مدد ملتی رہی اس وقت تک اس طریقہ گہری نیند کی ان کو ضرورت ہی نہ تھی جس کا ذکر بعد کو خود قرآن نے کیا ہے۔ اس جب لایا ہوا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اس نا تو یہیں یہ اہم سوال تھا کہ خورد و نوش کی چیزیں کہاں سے میاں مل سکتی تھیں ایک صورت تو اس کی یہ تھی جیسا کہ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے اس پر عمل بھی کیا کہ چھپ چھپا کر شہر ہی سے کھانے پینے کا سامان لیا جائے لیکن جن حالات میں دشمنوں کے پیوں سے بچ کر نکل جانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے شاید ان حالات میں شہر کی طرف رخصت کرنا ان کے لئے مناسب تھا۔

عجیب و غریب نیندا پس ان ہی نازک ترین گھڑیوں میں اب ان کا ایمان ان کے آگے اجر اور عطا شدہ کی ایک ایسی صورت کو پیش کرنا ہے جس کے سننے کی تاب بھی ایمان سے محروم عقل نہیں لاسکتی۔ قرآنی آیت

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي طُغْيَانِكُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ۚ

اور تم خیال کر دے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں

میں اطلاع دی گئی ہے کہ ان پر نیند طاری ہوئی "عجیب و غریب نیند ایک حالت تو اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی نیند کا ایک پہلو یہ بھی قرآن میں نے اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ

فَلَقَدْ رَءَوْا آتِ الْيَسْبِئِ وَ ذَاتِ الشَّمَالِ ۚ

اور ہم ان کو اٹھنے چلنے رہے دیکھ رہے تھے اور بائیں پسو پر۔

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ایسی گہری نیند ان پر طاری ہوئی تھی کہ نیند میں بھی تھوڑا بہت احساس یا اختیار کر دہ بے لگے کا آدمی میں چھو جاتی رہتا ہے اس احساس اور اختیار سے بھی قلعی طور پر خالی ہو چکا تھے اور کر دہ بے لگے کا اتھام بھی براہ دست قدرت کی طرف سے کیا گیا۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس گہری نیند کی مدت کتنی تھی۔ قرآن میں یہ قدر کو ختم کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ تین سو سال اور اندھاں تک اس وقت میں بن کا نام رہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے قیام کی مدت جو کہ نیند کا ہر حال اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان پر گہری نیند طاری ہوئی اور اسی نیند کی بدولت جب تک وہ سوئے رہے کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز رہے۔

حفاظت کا عجیب انتظام | البتہ ایک ایسی جگہ جہاں وہ سوئے تھے نیند کی حالت میں طرح طرح کے خطرات کا اندیشہ تھا۔ خودی مشرقات الارض یا دوسرے یا چور وغیرہ جس چیزوں کا اندیشہ تھا غالباً ان ہی خطرات سے حفاظت کے لئے یہ کیا گیا کہ دیکھنے

۱۴۵
دلوں کو منوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اسی کے ساتھ یہاں کہ قرآن ہی میں جو:

وَلَقَدْ مَكَّنَّهَا بِأَسْطٰحٍ رَاحِلِيْنَ دَالِيْ صَبَدٍ : کائنات کا دونوں ہاتھوں کو عیبائے مردہ رکھنے کے لئے پڑا ہوا تھا۔

اور یہ بھی کہنے کے بجائے کی بہت ہو، دیکھنے والوں کو گویا معلوم ہوتا تھا کہ کائنات بھی بیٹھی ہو ہو۔

ان کے سوا ان کے ایمان کا اجر جس ایک یہ بھی تھا جس کی قرآن نے تسویر ان الفاظ میں کھینچی ہو کہ:

وَاَطْلَعْنٰ غُلْبَهُمْ لَنُوَلِّیْتُمْ مِنْهُم مَّنْ تُرِیْدُوْنَ اَوْ لَطَلْبٰتْ اگر ان کی طرف توجہ ان کے تو پہنچے پھر کر جائے اور پھر جائے تو مِنْهُم مَّنْ تُرِیْدُوْنَ (ان کو دیکھ کر)۔

اسی ایمانی اجر کی رومی تعبیر ہو۔

بہت حق است این از خلق نیست
بہت آں مرد صاحب دلی نیست
ہر کہ ترسد از حق و تقویٰ گزیر
ترسد از دے حق و دانش ہر کہ دیر

واقعہ یہ ہو کہ بے ایمانوں کی عقل ایمانی معادفوں کے ان تذکروں کو خواہ برداشت کرے یا نہ کرے مگر اس وقت تک کہف دلوں کے ایمانی اجر کے جن ثواب و مظاہر کو قرآن نے بیان کیا کہ کسی کسی ملک میں آج بھی چاہا جائے تو ایمانیوں کی نسبت میں حاضر ہو کر اس کا شاہد اور خبرہ کیا جاسکتا ہو، اگرچہ روز بروز اب ان کی تعداد گھٹ رہی ہو تاہم اب بھی دنیا ان قدسی نفوس پر تھپی طور پر غالی نہیں ہوتی ہو، ڈھونڈنے والے چاہیں تو اب بھی دنیا کے دور دراز گوشوں میں ان کو پا سکتے ہیں۔
البتہ اس کے بعد قرآن نے۔

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَا هُمْ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَا هُمْ

کے تمہیدی الفاظ کے ساتھ اصحاب کہف کے ایمانی اجر کے جس رخ کو بے نقاب کیا ہو اور اس تمہید کے بعد جو باتیں بیان کی گئی ہیں ماحی آدمی کے لئے خوشخبر اس کا سمجھنا بھی دشوار ہو۔

مذکورہ غیر معمولی حوالہ اس مطلب یہ ہو کہ کہف میں کہف دلوں کے قیام کی مدت جو دو تین صدیوں سے بھی متمادی دن و رات کا نام اور اصحاب کہف کا احساس حالات کے سوا کہ جو اسے خود بھی ایک غیر معمولی حادثہ ہو..... (لیکن) قصہ اسی پر ختم نہیں ہوا جو، بلکہ بیدار ہونے کے بعد اپنے سونے کی مدت ان کو ایک دن، یا ان کے کچھ حصہ سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صحیح طور پر قرآن سے ثابت کرنا تو مشکل ہو کہ ان کے سونے کی مدت کتنی تھی تاہم قرآن میں اسی تمہیدی بیان و کذا انی بعثنا ہم کے بعد جو یہ الفاظ ہیں کہ:

تاکہ باہم ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک کہنے والے

لَیْسَتْ لَّوْا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْنَا

نے ان میں سے کہا کہ کتنے دن تم ٹھہرے ہو، بولے کہ
ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔

قَالُوا الْبَیِّنَاتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضُ یَوْمٍ :

(الحدیث) معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی جو اوقیہ تھی جاگنے کے بعد صبح اس میں اس مدت کا ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے کچھ حصے جس وقت کی وہ تیسرے حصے رات میں وہ وقت اتنا تھا۔
 ہر حال زندگی کی غیر معمولی طوالت اور پھر اس طویل مدت کو کھف کے ان وقتوں کا حصہ سے زیادہ مختصر محسوس کرتا ہے۔
 بدوین باتیں ان کے ایمان کے اور معاوضہ کی ایسی غیر معمولی نکلیں ہیں جن کی عام حالات میں آدمی توقع نہیں کر سکتا اور جہاں تک یہ خیال ہو ہی نہا یہاں مغفوت بھی ہو کہ ایمان کے اجر و صلہ یا ثمرات و نتائج کا پیمانہ محدود معلومات و مشاہدات کی زنجیروں میں پکڑا ہوا نہیں ہو سکتا۔
 کوئی مومن کے سامنے لا رہا ہو اور عام حالات میں اس امور کا تصور بھی دشوار معلوم ہوتا ہو، جس رب پر آدمی کو ایمان لانے کی ساری مصلحت ہو تو وہی رب جب چاہتا ہو تو ان کو بھی پیدا کر کے زمین کی دیگر جہاں پر لے آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
 کے سامنے لایا۔ ان کی زندگی و زندگی اور کتنی دراز ہے پھر اس وقت کی درازی سے آدمی کو جو ذہنی تکلیف ہوتی ہو اس تکلیف سے بھی ان کو ان کے ایمان نے بچا ہوا اور اب جو دراز ہونے کے وہی طویل وقت ان کو محسوس ہو اگر کہ حد سے زیادہ مختصر تھا۔

آپ سے ہے نیاز و نیاز اور اسی کے ساتھ اس کا بھی ان کو تجربہ آج گیا کہ اتنے طویل زمانے کو بغیر آب و خورد کے انہوں نے گزارا۔ خدا ہی بنانا ہو کہ وہ اپنے دونوں تک سوتے رہے مگر جس وقت بیدار ہوئے تو جیسے رات کو سونے والے عیسائی بیدار ہو کر کچھ کھانے پینے کی ضرورت۔ خواہش عام طور پر محسوس کرتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کی، قرآن میں اسی کے بعد جو یہ الفاظ ہیں کہ

فَالْوَارِثُ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يُؤْتُونَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ قَبْلُ مَا نَحْكُمُ بِهِمْ فَآفُوهُمُ إِلَى يَوْمِ الْبَاسِ
 (الکہف)

جہانے والا ہو کہ تم کتنی دیر ٹھہرے پھر انہوں نے کہا، کہ یہ جو تم اپنے میں سے کسی کو شہر کی طرف اس وقت (پہانہ) کیا تھا چاہیے کہ وہ دیکھے نہ تھوڑے کھانے کو اور لائے تمہارے لئے روزی۔

ان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کہ کائنات کا تقاضا بھی جنہاں سخت نہ تھا اور ان کی طعام و صاف ستھرے لذت کھانے کی تلاش کا حکم نہ دیتا۔ یہ بھی ان کے ایمان کے کوششوں میں سے ایک حیرت انگیز کوشش تھا۔
 کد لک کے لفظ سے ان کے ان ایمانی نتائج کو قرآن نے جو اچھ کر دیا ہو، غالباً ان کی اہمیت ہی کی طرف اس میں اشارہ

کیا گیا یعنی ایمانی اجر ہونے میں ثواب ساری ہیں لیکن غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ان کی ذمیت گزشتہ آثار سے چھوٹ گئی تھی اس لئے ان کو پہلی نفرت سے قرآن نے جدا کر دیا۔

اسی کے ساتھ ذیلی طور پر ایک سبق تو اس سے ملتا جو جیسا کہ امام رازیؒ نے بھی لکھا ہے۔

وَهَذِهِ آيَةٌ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سَعْيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمْ يَكُنْ
أَمْرًا مَشْرُوعًا وَآمَنَهُ لَا يَهْلِكُ التَّوَكُّلُ ۝
کام ایک اہم مسئلہ جو اور توکل پر اس سے زخمی ہونے
نیز ان کی طمانی تفسیر اگر کی جائے امام ہی نے دوسرے اقوال کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی پایا الفاظ کیا ہو۔

ایما اطیب والد
یعنی عرفین ان کی یہ تھی کہ کھانوں میں جو صلت قرآن
لذہب کھاتا ہو اس کو حاصل کریں۔

(ص ۱۷۱)

تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ طبایع میں الرزق یا ایسی غذا جو آدمی کے ذائقے کے مناسب اور لذت بخش ہو خواہ اس سے
نفرت یا چڑچاہیہ کرنے کی شق دینی راہ کے لوگ میں لکھا غیر ضروری ہو۔
شمنوں کی محبت و گردیدگی اس کے بعد آئے قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔

وَلْيَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي الْبَرِّ وَكَأَنَّهُ
أَنفَعُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّهِمْ ۚ فَاصْبِرُوا
أَوْ يُصِيبْكُمْ وَكَمْ فِي الْمُنَافِقِينَ
اِذْ لَعَنُوا ۚ
اور جہاں پہنچے کہ کھانا نہ شہر ہو جائے وہ زمیں سے کسم
اپنے شغل کسی کو پتہ چلے نہ دے دیکھو اگر وہ تم سے
ذائقہ ہو جائیں گے تو سنگار کر دیں گے نہیں یا اب اس
جگہ لیں گے اپنے کیش دولت کی طرف جس کے بعد تم کو لایا جائے

ایسی ہی بات ہو جس کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں یعنی اپنی قوم اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کبھی زندگی بسر کرنے کے لئے نکلنا ان کی
ٹولی شہر سے جس حال میں نکلی تھی قرآن نے ان ہی کی زبانی اس حال کے تعلق ان کے اعتراضی الفاظ کو یہاں نقل کیا ہے جو
سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قوم سے ان کی مخالفت و کشمکش شدت کی اس آئینہ حد تک پہنچ چکی تھی کہ یا اپنی جان سے ہاتھ دھو
یا ہمیں قتل کے لئے وہ سب کچھ برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے (ایسا ذرا بشر اس سے دست بردار ہو جائیں اور اس کا خطرہ
کھت میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں باقی رہا۔

لیکن دیکھئے خالص ایمان کے تحت جو جی رہے تھے ان کو تجربہ کرایا جا رہا ہے کہ ان ہی کا ایک حال تو یہ تھا کہ ان کی قوم
ان کے خون کی پیاسی اور ان کے دین کی فتنہ بنی ہوئی تھی کہ اچانک ایک نیا انقلاب شروع ہوتا ہے وہی شہر جس کے باشندے

کی تفسیر میں یہ کہنا کہ غیر ذریعہ باتوں پر چڑھاؤ کوئی فیصلہ سے بچے کا شہدہ دے رہے تھے، شہدہ صاحب کفن کی جماعت کے
کسی کہ کوہ ظہر دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اتنی باتیں تو ہر معمولی آدمی کی جاننا ہوتی۔

کے موت سے کہتے ہیں ان نو جوانوں نے پناہ لی تھی اس شہر کے رہنے والوں میں سے ایک نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں اس
 نئی انصاف کی حرکت کا قرآن نے ان کو یاد دلایا ہے کہ میں نے اس شہر میں دیکھا تھا کہ انصاف
 نظارت اور بے کسی کے حال میں ان کے شہر سے نو جوانوں کی یہ کوئی نئی حرکت تھی ان ہی کے وہ تادیرہ حاشیہ بنے ہوئے ہیں
 بہت دور نہیں کہ اپنے شہر کے باشندوں کے علاوہ طرز عمل پر وہ ریاست کا اٹھار کر کے پختہ ہے جس کے انصاف کی تلافی کے لئے
 پانچ بیسے میں کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا اور بھیج آئیں کے قبول کرنے کے جرم میں ہیں باہر ہونے پر بغیر کسی تلافی کے کوئی دھانا
 دیا گیا قائم کریں اور طرفہ تماشہ ہو کہ جسک جن دونوں میں یہ انصاف کی دلیل اس شہر کے اندر ہو باقی اچانک یہ عجیب غریب
 حادثہ پیش آیا کہ جس سے ملاقات کا لوگوں کو سامان دیکھا بھی نہ تھا کہ کف کے ان ہی نو جوانوں کے متعلق شہر والوں کو یہ خبر ملی
 کہ وہ تو اس وقت تک اس کف میں جیتی جاگتی حالت میں پائے جا رہے ہیں یہ صورت کیسے پیش آئی یہ تھوڑے میں تو
 حوالہ بیان کیا گیا جو اور شہر ہو کہ بازار میں جب کھانا لینے کے لئے کف سے آدمی آیا اور جو کہ اس نے نامانی
 کے حوالے کیا وہ وقتاً تو اس نامی بادشاہ کے ٹھپہ کا مسکہ تھا جو تین سو سال پیشتر اس شہر میں حکمرانی کرتا تھا انا خالی
 نہیں نے مسکہ کو دیکھ کر پوچھ گچھ کی لوگوں میں اس کا چرچا پھیل گیا آخر اس آدمی کو اتر کر نا پڑا کہ ہمارے تعلق نو جوانوں کی
 اس جماعت سے یہ جو دستوں کے خون سے کف میں ردوش ہو گئے ہیں اسی ذریعہ سے لوگ کف میں ڈھونڈتے ہوئے
 اس مقام پر پہنچ گئے جہاں نوہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے کھانے کا انتظام کرتے تھے اور اب سبکیات و قصص ہی
 رعایت کو کافی رنگ آمیزیوں کے ساتھ کتابوں میں نقل کرتے ہیں لیکن شرآن میں ہم ان لمخبات کو نہیں پاتے
 اور پھر پوچھیے تو اس قسم کی دوا کا تفصیلات سے قرآن کا عام دستور ہو کہ ہم ان کو عرض نہیں کرتا وہ تو صرف ایمانی
 اجر کی مختلف شکلوں کو اس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہے جو کہ کف والوں کے ایمانی آجروں کا مدد کی یہ شکل بھی اپنی
 مخلوق متعلق نوعیت رکھتی تھی اس لئے کہ کذا کہ کے لفظ سے شرعاً کرتے ہوئے دینی یہ بتاتے ہوئے کہ جیسے کہ
 تائید میں ایمانی اجر کف والوں کے سامنے آیا اسی طرح ایک نیا مظاہرہ ان کے ایمانی اجر کا اس شکل میں بھی
 (۱۱) (فریالہ) کہ

اعترفوا لربهم واعلموا ان
 وعد الله حق ون الساعة
 لا ريب فيها اذ ينفث الزفرون
 بينهم ورحمه فقالوا انا نؤمن
 عليه وما نيا ربهم اعلم
 وما قال الذين غلبوا على

اچانک ان پر (یعنی کف والوں پر مطلع کر دیا
 ہم نے ان کو دے جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور
 قیامت کی ضرورت ہے وہی جو قطعاً میں میں کرئی
 شک نہیں ہے اور کف والوں پر مطلع ہونے کا قصہ
 اس وقت پیش آیا جب دیکھو: (شہر والے) باہم
 جگہ رہتے تھے ان ہی کف والوں کے متعلق ہیں

امام احمد رحمہ اللہ رحمہ اللہ علیہم
 (یعنی) کہ بتاؤ ان مروی حدیث میں ان کا کہ
 خوب جانتا تھا ان کو کہ ان لوگوں نے جو ان کے

بعض پر قائل یا نہ تھے کہ ہم بنا کر رہیں گے ان پر تنبیہ

ہر حال اصحاب کف پر اعتراض یعنی اچانک ان پر واقف ہونے کی غرضت جو پیش آئی اس کی تفصیل وجہ قرآن نے نہیں
 بیان کی ہو، بلکہ بجائے عداوت و دشمنی کے اسی شہر کے باشندوں میں کف والوں کے ساتھ غیر معمولی دیکھی بلکہ نادرہ
 عشق کا انقلابی سانچہ جو پیش آیا اور اسی عہدہ عشق نے سرشار ہو کر لوگ ان کی یادگار کی تعمیر کے مختلف تجویزی
 جو پیش کر رہے تھے۔ قرآن نے صرف یہ خبر دی ہو کہ میں اسی زمانے میں ان سے واقف ہونے کا حادثہ اچانک
 رونما ہوا اس سلسلہ میں اسی حد تک قرآن نے اپنے بیان کو محدود رکھا ہو، کیونکہ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہو
 کہ ایمان و امن کا ساتھ کہاں تک دیتا ہو۔ اور یہ کہ ایمانی اجر کے لحاظ کی تسکین صرف ان ہی نطقی حدود تک محدود نہیں
 بلکہ توہین جہاں تک سوچنے والوں کی عقل عام معلومات و مشاہدات کی راہ نمائی میں پہنچتی یا پہنچ سکتی ہو، ان میں یہ
 جو دعویٰ قرآن میں کیا گیا ہو، یا اہل ایمان کے لئے ملائے عام دیا گیا ہو کہ:

وَجِبْرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
 مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَصْدِقًا
 اور بشارت دے دو، ایمان والوں کو جو اچھی باتوں
 پر عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لئے اچھا اجر و معاوضہ
 ہو جس میں دور رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔

اسی دعویٰ یا اسی ملائے عام کے عملی تجربات کی یہ مثالی تسکینیں ہیں جو مختلف رنگوں میں کف کے ان مومن و جوانوں
 کے سامنے مسلسل پیش آتی چلی گئی ہیں۔

حیات جاوید اتنی دما زرت جو کف میں ان پر گزری، چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا ان کو بھول جاتی، مانتوں سے لوگوں
 سے وہ نکل جاتے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں، بجائے بھلانے کے قدرت ان کی یاد کے نقوش کو چمکانی ہی چلی گئی، مومن
 ہلاکوں اور دماغوں میں بلکہ جس شہر کے باشندوں کے نظام سے تنگ آکر بیابان اور ٹاپو کی زندگی انہوں نے اختیار کی
 مگر اسی شہر کے رہنے والے ان کے لئے یادگار قائم کرنے کی کوششوں میں مست ہیں۔

اور صرف یہی نہیں کہ جس شہر سے وہ نکلے تھے اسی کی حد تک یا اسی شہر کے باشندوں کی حد تک اصحاب کف
 کے ساتھ دیکھیں کہ یہ تھے محدود رہے بلکہ قرآن میں اسی کے بعد جو خبر دی گئی ہو کہ:

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعَهُمْ كَلْبُهُمْ
 وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسَهُمْ كَلْبُهُمْ
 اور قریب ہو کہ کہیں گے کہ کف والے انہیں ہیں
 جو تھا ان کا کا ہو، اور کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں، چھ

رحمہم الغیب و نقولون سبعۃ
ان کا کہنا کہ جو عین حقیقت کی گواہی دے گا
و تانہم کلبہم

میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بعد بھی جب ایک لوگ ان سے واقف ہوئے کہ کف کے ان خود انوں کا کلمہ
نہوں میں بھی کافی اہمیت کا مقام حاصل رہا اور کبھی اہمیت یا کہ خود بخود ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کیا تھا تاہم یہ مختلف
کا ایک ایر اکٹا بن گیا کہ کف دانوں کی تعداد اس کتے کے بغیر اور کتے کے ساتھ مختلف کتابت یا خیال کی جہاد بن گئی۔ امام رازی
نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی جو ہمیں سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال بعد عرب میں بھی جیسا بیوں کے مختلف تفسیر
کے باہمی اختلافات کے سلسلہ میں ایک بڑا اہم "خلائی مسئلہ" کتے کے ساتھ اور کتے کے بغیر اصحاب کف کی تعداد کا مسئلہ تھا۔

اصحاب کف کے قتل کی حد کتنا کرنی بیان کرنا بھٹا چاہیے کہ ختم ہو چکا ہو اگرچہ آگے کی آیتوں کا بھی براہ راست ان کی سرگزشت
چند خواہ تعلق نہ ہو لیکن کف اس قتل سے جدا بھی نہیں ہیں بلکہ اسی قتل سے پیدا ہونے والے نتائج میں ہم ان کو بھی شمار کر سکتے
ہیں۔ انشاء اللہ اس کا ذکر آئندہ کیا جائے گا۔ سروریت اصل قتل کو ختم کر کے ایک ذیلی مسئلہ کا ذکر کہ سبب معلوم ہوتا ہے۔
کہانی یہ ہے کہ اس وقت تک تو عوام میں نے اپنے بہائو کو نظر آنے لگانا کی حد تک محدود رکھنے کی کوشش ہی ہو، ارباب قیص
و حکایا سے قتل و دہشت کے تعلق جو بے بیان کیا ہو میں نے تصور اس سے تفریق ہی نہیں کیا ہے جو قتل و دہشت یعنی چھینٹ کا
ذکر کر گیا ہو تو اس کی حیثیت ملک ذیلی بیان کی ہے اس وقت بھی ایک ذیلی بات ہی کا ذکر مقصود ہے۔

اصحاب کف کا قتل | اصحاب کف کے قتل و یا دلت تمام کو بتاتے ہوئے قرآن نے جو یہ طریقہ تفسیر اختیار کیا ہے جو کہ جس
کس زمانہ کا ہو | سال دہائی اور بڑھ چکا یا انھوں نے "سالی" امام رازی کی تفسیر میں ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ
مرد قری سالوں کے تفاوت کی طرف اس پر اہم بیان سے اشارہ کیا گیا ہے لیکن خود امام نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ حساب
کے رو سے یہ دعویٰ صحیح نہیں معلوم ہوتا، اہم صورت میں یہ سوال رو جاتا ہے کہ آخر اس خاص طریقہ بیان کی مصلحت کیا ہے
اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن کے الفاظ سے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اصحاب کف کا یہ قتل کس زمانے میں پیش آیا لیکن اسلامی و غیر اسلامی
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب متاد کی شہرہ کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں مدد

لے لیا تو ان میں جو ان کے زمانہ میں بتوہدوں کے نام سے موسوم تھا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے قول کا قائل
اور مقتدا کا اہلکار نہیں بلکہ اصحاب کف تھے۔ یہ تھا ان کا کہ تھا۔ اور نظریوں کے نام سے جو غریب عقب تھا وہ اپنے نو قتلہ
کف دانوں کی جہاد تھا اور کتے کو بڑا کر دیا تھا اور تفسیر کبیرہ میں ملنے والے جملہ روایات

جس کے تواسیار کو چمک کے اس مرکز کی شہر آئیں یہ بھی بعض لوگ چوپے اور حضرت عیسیٰ کے پیغام کی دہان کے
 مندوں میں تبلیغ شروع کی، بعض کو چکا ہوں کہ ایسیس کے باشندے بت پرست تھے، ان ہی بت پرستوں میں سے
 اندونچان بھی پیغام سے متاثر ہوئے۔ قوم سے قبل از شروع ہوا اسی کشش سے تنگ اور کف میں بنا لینے کے لئے وہ
 نیا لوگ بن گئے۔ اب یہ ایک ریختی واقعہ جو قدیم وجہ بہ بر قسم کے نور خوں نے اس کا ذکر کیا جو، حتیٰ کہ مشہور محدث میل علامہ
 نے جرم اندیسی نے (جن کی وفات سنہ ۱۸۷۱ء میں ہوئی) اپنی کتاب "الریختی" میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ دین مسیحی
 دین اپنے والوں پر، یہی بت پرستوں نے شروع شروع میں مظالم کے پٹاڑ توڑنے لکھا، جو کہ :-

بقول علی ہدۃ الحالۃ لا یظہرون
 البتۃ ولا لہم مکان یا مہون فیہ
 فلا غاشۃ سنۃ بعد رفع
 المسیح علیہ السلام۔

(مظہوبیت کے اسی سال میں عیسائی متلا رہے) دیکھو
 ماننے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ ان بچوں کو ایسی
 بگڑی ملی جس میں ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا
 اور بہ صورت حال، عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے تین ماہ

(ص ۵۷)

تین ماہ جرم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جو کہ تین سو سال گزرنے کے بعد کس طرح تھقلین شاہ مظہر نے عیسائی دین
 سداول کر لیا اور اسی کے بعد عیسائیوں کو آزادی کے ساتھ رہنے بسنے چلنے پھرنے اور ملازمتیں کرنے کا موقع ملا بلکہ تبلیغ
 کے ساتھ ساتھ جبر و زبردستی سے کام لے کر بھی لوگوں کو عیسائی بنانے لگے۔

اب ایک طرف تاریخ کے اہل بیان کو رکھیے اور اس کو قرآن کی اس خبر سے ملایئے کہ کف والوں کے قیام کی
 مدت کف میں وہی تین سو سال مزید نو سال کے اضافہ کے ساتھ تھی اگر اس سے متوجہ پیدا کیا جائے کہ مظہریت اور
 عیسیٰ کی جمعیت عام عیسائیوں پر گزری اسی زمانے میں کف والے بھی کف میں بنا کر رہے اور ان کے شہر کے
 مشندوں میں جو مذہبی انقلاب رونما ہوا، تاہم ان کے اپنے شہر سے بھاگنے والے ان نو سو لوگوں کے ساتھ نا بدہ عشق و محبت خلعت
 محترام کا تعلق پیدا ہوا، سارے قصے اسی تین سو سال کے اندر پیش آئے، اس کے بعد اچانک لوگ ان سے جب واقف
 ہوئے تو وہ سال کا زمانہ اس واقعیت کے بعد گزرا اور دونوں زمانوں کے اسی اختلاف کی طرف قرآن نے اپنے پہلے بیان
 کا اشارہ کیا، "جہاں تک میرا خیال ہو دوسری قوموں سے، تو عید زیادہ مناسب معلوم ہوتی، جو مجھ میں یہ آہاد کہ کف
 والوں کو ایمان اور ایمانی اجر کا تجربہ کرنا مقصود تھا اسی لئے اتنی طویل زندگی ان کو عطا کی گئی اور جہاں سے بھد کسی
 اہم نوائی دیکھتے تھے اسی مقام کے باشندوں کی عجیب و غریب گردہ گیوں اور اپنے ساتھ غیر معمولی دیکھوں کا تاشا
 کرنا کر آیا، شاید اس کے بعد وہ سال جیسے کا واقعہ ان کو اور ملا اور پھر کل نفس ذائقۃ الموت کے کئی تاروں کے قے
 کی وفات ہو گئی واللہ اعلم۔

سے مرزا کی جانت کے لاہوری اور قابانی دونوں گروہوں کی تفسیروں میں اصحاب کتبی کی شخصی و انفرادی زندگی کی نگاہ سے سو سال کی
 اس میں ان کی فروعی و سبب سے پہلے ان کا کیا ہو کہ یہ دین اشخاص و افراد کی نہیں بلکہ جمالی اُمت باقوم کی زندگی کا کھن
 درمیان جو غلطی سے کیا گیا ہے اس سے پہلے ان پر گزرا ہوا انفرادی اعتبار صاحب نے میری سن کے موجودہ کٹہر کی غلطیوں کا ذکر کر کے ثابت کرنا چاہا
 کہ وہ سال کا ذکر قرآن میں صریح ہے جو کیا ہو اس میں اشارہ کٹہر کی ان ہی غلطیوں کی طرف ہے جو باطل ایک اسلجے جوڑی
 دین معلوم ہوتی ہے اس میں سے ایک ایک ان کی اس تحریر میں برات پر قرآن کے واضح الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتبی میں نہ جو ان کی
 جو ٹولی بنا دیے گئے وہاں پہلی ہی میں غلطی تھی۔ ایک ایک لوگ ان ہی سے واقف ہوئے ان میں کی یاد کا قائم کرنے پر لوگ اور لوگ ہے
 تھے ان کے تعلق آئندہ صدی کا کتاب حیا نام ہوئے اور وہی توبہ سو سال اس کتبی میں قیام پذیر رہے مگر معلوم نہیں فرق کے کس انداز
 سے ان انفرادی شخصیتوں کو قابانی ذہن نے قوم و امت کا رنگ دے دیا یا یہ اپنی اس تحریری حرکت سے ان کی غرض یہ ہو کہ شخصی زندگی
 کو اتنی ہی زندگی کے حوالہ کو جو کو عام عقلیت برداشت نہیں کر سکتی اس لئے غلط عقلیت کی تصحیح سے زیادہ مناسب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا
 غلطی کی تصحیح کر دی جائے۔ حالانکہ ایمانی اجرو کے منطبق بھی غیر معمولی واقعات کو قرآن میں ان کے دل میں قائم کرنا چاہتا تھا اس غرض کی تکمیل ہی
 اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ایمانی اجرو کی عام شکوں کے ساتھ ساتھ اسی کے غیر معمولی مظاہر کا ذکر نہ کیا جاتا۔ ان کی سرگزشت
 سے ایسے واقعات کا عام حالات میں جو نہیں ہوتا اگر نکال دیے جائیں تو اس کا مطلب ہی ہو گا کہ کتبی کے اسی پر کو گرا دیا گیا جس میں نہ کسی
 تاہم بندھا ہوا تھا کہ جس مفسر کے پیش نظر ان کے قصے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہو اس کی روح ہی اس تحریریں طریقہ کار سے نکل جاتی ہو
 ہی تو ان مفسرین نے کیا تاوانی سے تاوان افروختہ حالات میں بھی ایمان پر ان کی توجہ بخاست کا ایسا نہ جاتا ہو کہ وہ جس سے ہر حال
 میں درمیان کر سکیں تو نہ انصاف نہ اصحاب کتبی کی انفرادی سرگزشت فراموش نہ ہوئے ایمانیوں کے مہذب غلویت کی طرف بھی گزرا یا اگر کسی
 ٹھہرایا جائے تو جب ہمارے کے ممالک سے غلطی بہت گنجائش اس کی پیدا ہو سکتی ہو لیکن بجائے جزئی اور شخصی مادی کے کسی قوم کے کلی حادثے کی
 تفسیر قرآنی الفاظ سے کائناتی تحریریں خواب پریشاں کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ ۱۷

”احکام کتب کا تفسیر ہم پر رکھا اور یہاں کسی آیتوں سے مراد اور اس میں جو کہ سمجھنا چاہتے تھے وہ خود وہاں
ہی کے الفاظ میں آئے۔ لیکن اگر گروہت کا بھی خاص حصہ باقی ہے اور اس بقیہ حصہ کے متعلق نہیں مراد کا
خیال ہو کہ اس کی آیتوں کا خواہہ احکام کتب کی سرگزشت سے براہ راست تعلق نہ ہو۔
لیکن لکھتے اس قسم سے وہ جدا بھی نہیں ہیں بلکہ کسی قسم سے پیدا ہونے والے نتائج
میں ہم ان کو بھی شمار کر سکتے ہیں۔“

اور اسی خیال کے ماتحت مولانا نے آخری دو قسطوں میں اس بقیہ حصہ کے مشکلات سے بحث فرمائی ہے، اگر قسم
بعد مطلقاً جو تین چار آیتیں احکام کی شکل میں ہیں ان کی توضیح و تشریح سے ڈاکٹر صاحب کو یہ تصور نہ ہو۔
”ہر حال واقعہ یہ ہے کہ کسی زندگی کی ضرورت جن حالات میں پیش آتی ہے ان حالات کی پیدائش
کے اسباب ان کے نتائج و عواقب، پھر خود کہنی زندگی کے لازم و ملزوم اس کی نئی نئی کے غرضات
واجبات یہ اور اس قسم کے تمام سوالات جن کا کہنی سے تعلق ہو سکتا ہے اگر سوچا جائے تو بہت
ضرورت ان باتوں کے جوابوں کو ہم ان آیتوں میں پاسکتے ہیں جن پر اب تک بحث ہو چکی ہے۔ اسی
یہ اب تک یہ التزام کیا گیا تھا کہ ایک ایک آیت کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے والوں
کے منگے جن کر دیا جائے، اسی التزام کی وجہ سے مضمون میں کافی حواشی پیدا ہو گئی..... لیکن
اب میں انھیں اس کی خوشخبری سناؤں کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر غور و فکر کا
باران پر نہ ڈالا جائے بلکہ ان کے مقصد پر نہ ہو چکے۔“

مولانا نے اصل مضمون کی حواشی اور تفسیر ان کے اس نمبر کی محدود ضخامت کے پیش نظر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم
طرح اب تک تقریباً پورے مضمون لفظ بلفظ لیا گیا ہے، بقیہ حصہ میں بھی یہی دوش بند نہ رکھی جائے، اس سے اب ہم
یہاں سے دوش بدل کر دوسری تین چار آیتوں سے متعلق مولانا کے افادات کا تو خلاصہ پیش کرتے ہیں، جو قصہ صحابہ
کعب کے خانہ کے بعد مطلقاً آتی ہیں اور جن کی تشریح کے بعد مضمون کا مقصد کنا چاہئے کہ پورا ہو جائے اور
اس کے بعد بقیہ حصہ سے متعلق افادات میں سے صرف وہ خاص ملی نکات اور فکر افروز ذہنی انقلابات پیش کیے
جائیں گے، جو مولانا مرحوم کی ذہن نگاہی اور دقیقہ رس کی یادگار کی حیثیت سے محفوظ کر دیے جانے کے قابل ہیں۔
واللہ ولی المتقین

نصف احکام کتب سے فراغت کے بعد مولانا فرماتے ہیں:

”احکام کتب کی سرگزشت کے بعد ہمیں آئے ہیں تمام قرآن کے احکام کا مطلب سمجھنے اور دیکھنے کو

کھت دلوں کے قصہ سے ان احکام کا کیا تعلق ہے۔۔۔ چنانچہ اس مسئلہ کا یہ ہے کہ

وَأَشْلُ مِنْهُ أَوْ حَتَّى الْيَاثُ مِنْ كِتَابِ مُتَابِقٍ
وَأَصْبَحَ يَلْجَأُ إِلَيْهَا وَكَانَ يَجْعَلُ مِنْ ذُو
مَلْصَقٍ۔۔۔

اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تین عطف وادو سے سلسلہ کلام کی ابتداء اس بات کی دلیل جو کہ یہ سلسلہ کلام ماقبل کی آیات کے مضمون سے مربوط ہے۔ اس راجعہ کو اگر لاش کیا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتخاب کھت کے قصہ کی ابتداء میں جو ایک فقہ "القیام" آیا تھا جس کی تفسیر کتاب سے کی گئی تھی اور دوسرا لفظ "فتنہ" تھا جس کا ترجمہ ہے "نوجوانوں کی ٹولی سے کیا گیا تھا، اور ان دونوں سے یہ اشارہ حاصل کیا گیا تھا کہ کھفی زندگی میں شکر و نظر کے نبود اور تعقل کا جو خطرہ جو اس سے حفاظت کی تدبیر ہے کہ اس زندگی کے دور میں اولاً تو کتاب سے شغل رکھا جائے، اور دوسرے تنہائی کے بجائے یہ عرصہ چند فیوض کی رفاقت میں گزارا جائے، مگر سوال یہ ہے جانا کہ مطالعہ میں کتاب میں کس شے کی بھی باتیں اور رفاقت کے لیے کس قسم کے فیوض کا انتخاب کیا جائے؟۔۔۔ اس لیے کہ فتنہ کے جن ایام میں کھفی زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے کہ "خود رانی" کی عام وبا بھی ان دنوں میں بھوت پرتی ہے۔ رہن لوگوں میں مقصود بہت طبعہ بھی لکھنے لکھانے کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فتنہ انگیز افکار سے کتابوں کے دھیر لکھنے لگتے ہیں، پس ان ایام میں اگر مطالعہ کا دائرہ ہر قسم کی کتابوں کے لیے وسیع کر دیا جائے تو غلامی ہے کہ کھفی زندگی کا مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا۔

اس لیے مذکورہ بالا پہلے حکم میں غالباً "قیام" کے اجمال و ابہام ہی کے دور کرنے کے لیے فرمایا آیات کہ کھفی زندگی میں صرف اپنے پروردگار کی نازل کی ہوئی کتاب سے شغل رکھو جو اہل اور لازمہ دال سپانیوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی بنا پر فکری یکسوئی کی واحد ضامن ہے۔

علیٰ ہذا اس کے بعد دوسرے دوسرے حکم کے الفاظ

وَأَصْبَحَ نَفْصًا مَعَ الَّذِينَ يَنْدَعُونَ
وَبِهِمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَبَثِ يُؤِيدُونَ
وَجَهَنَّمَ۔۔۔

مرا دہ جائے ہے جس اسی کے رخ کی
سے غالباً نفا کے انتخاب کے معیار کا مسئلہ حل کرنا اور یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ کھفی زندگی کی رفاقت کے لیے
اس قسم کے رفتار کا انتخاب کیا جائے۔۔۔ اس کی تشریح خود مولانا کے الفاظ میں سنئے، فرماتے ہیں۔۔۔
"دوسری ہم اس مسئلہ میں رفتار کے انتخاب کا معیار ہے، یعنی رفاقت کے لیے جن رفتار کے انتخاب کا

قرآن نے حکم دیا ہے کہ تم کن نشانیوں اور علامتوں سے پوچھو، اسی کے جواب کو آپ آگے ان الفاظ میں پائے گئے ہیں فرمایا گیا ہے۔

جو پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کو صبح و شام
 الْمَذْمُونُ يَدْعُوهُ كَدُّ الْغُدَّةِ وَالْغُدَّةِ
 مراد بتانے ہوئے ہیں اسی پالنے والے کے رُخ کو

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے معانی پر شعری یا غیر شعری طور پر قرآنی الفاظ کا کوئی خود ساختہ خلاصہ نوں نکال کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً ذکرہ بالا الفاظ کا مطلب یہ نکال لیا جاتا ہے کہ رفاقت کے لیے حکم دیا گیا ہو کہ دینداروں کا انتخاب کیا جائے لیکن لہذا کم قرآنی الفاظ کے ساتھ تو اس قسم کی لاپرواہیاں بڑی عموماً ہے۔

یہ سچ ہے کہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں وہ دیندار ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر دیندار میں ان صفات کا پایا جانا جہاں تک میرا خیال ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی زندگی رکھنے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہر زمانہ میں پایا گیا ہو جو آئین و قانون کی شکل میں زندگی کی دینی تعلیم ہی کو مذہب کا آخری مطالبہ سمجھتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ کبھی زندگی بطور طبعی توجہ کے اس کے سامنے اسی طرح آجائے گی جیسے تریاق کا استعمال صحت کے نتیجے تک مریض کو پہنچا دیتا ہے، ان کی نظر صرف قانون کی اہمیت تک محدود رہتی ہے، اور قانون کے معنی سے بجز قانونی تعلق کے زندگی رشتہ وہ رکھتے ہیں اور نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے مریض صرف طبیب کی بتائی ہوئی دواؤں سے اپنا تعلق رکھتا ہے اور صحت کے لیے جانتا ہے کہ براہ راست طبیب سے تعلق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور اسی کے مقابلہ میں دینداروں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت وہی ہوتی ہے۔ جسے نشانی اور علامت ٹھہراتے ہوئے ذکرہ بالا الفاظ میں قرآن نے ان کو رہنما کرایا ہو۔ پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کو صبح و شام
 يَدْعُوهُ كَدُّ الْغُدَّةِ وَالْغُدَّةِ
 یہ ان لوگوں کی شناخت کی پہلی نشانی علامت و نشانی ہے، علامت و نشانی ان الفاظ کی تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

کتابۃ عن الاسقفا رعلی، الدعاء فی
 سارے اوقات میں دعا کرتے رہنا اسی کی طرف
 اس میں اشارہ کیا گیا ہو۔ (۲۷ صفحہ)

جیسا کہ بلنے والے جانتے ہیں عربی زبان کے محاورے کا اقتضا بھی یہی ہے، حاصل جن کا یہی ہوا کہ پرورش کرنے والی قوت یعنی رب کے ساتھ اپنے امتیازی تعلق کے احساس کو ہمہ دم مسلسل، بغیر کسی انقطاع کے اپنے اندر زندہ اور بیدار رکھنا اور اسی احساس کے زیر اثر چھوٹی بڑی ضرورت میں اسی کی طرف پلٹنا اور

اور چونکہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا شعلہ اور یوں کہ اڑھنا بھڑنا ہوا ہوتا ہے اور فقر تمام اعتبار مطلق
علاوہ برکت کے کہ اس کی سببوں میں جو جنوں ان کو حاصل ہوتی ہیں سبب ہوتا ہے اور اس سبب سے جو بڑی پیدا
ہوتا ہے۔

مراد بنائے ہوئے ہیں وہ اس رب کے رخ کو یہیہ دن وجہہ
نے الفاظ میں اس کی تسبیح نہیں کی گئی جو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کی نگاہ کسی حال میں وجہ اللہ
رب کے رخ کو، سے نہیں ہٹتی جس کی بہت بھی ان کے سامنے جب آئے گی تو وہ بھی رضوان اللہ علیہ کا قابل
ان کو محسوس ہوگا۔ وہ محسوس کریں گے کہ وہی اپنی رحمت مندوں کے ساتھ ان کے آگے بے نقاب ہو کر آگیا ہے۔
الغرض رب کے ساتھ فقر و احتیاج کا دوا می تعلق اور ہر حال میں "وہ اللہ ہے کہ مراد بنائے ہوئے رہتا ہے۔
ان ہی دو علامتوں سے ان رفقا کی تسبیح میں شناخت کوئی گئی جو اس کی ضرورت کا اشارہ سمجھا کہ
کے قصہ میں "فتیہ" کے الفاظ سے کیا گیا تھا۔

واقعہ بھی یہ ہے کہ "کافی زندگی" جس کا مشورہ فقہ کے خاص زمانہ میں دیا گیا ہے۔ اس میں اسلامی
زندگی کے پیمانے میں کچھ اہم اگر مل سکتی ہو تو اس قسم کے دیندار رفیقوں سے مل سکتا ہے جو جن کی زندگی کا دین اگر یہ
اندوخی اختیار کیا ہو اور نہ باہر سے لاوے اور عاید کیے ہوئے ائین و قانون کی شکل میں دینی زندگی کو جو
نہا رہے ہوں، فقہ کے طوفانی دور کے ان تھمیروں کی چوٹ کو صحیح معنوں میں وہ مشکل بھاسے برداشت
کر سکتے ہیں۔

یہ علم اسی مذکورہ بالا فقرہ پر ختم نہیں ہو بلکہ آگے تین چار فقرے اور ہیں، پہلا فقرہ ہے۔
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ بُرْهَانًا
اور نہ پھر یہ تیری آنکھیں ان نیتوں سے چاہتے
الحیوة الدنیا۔
ہوئے حیات دنیا کی نیت کو۔

اس فقرہ سے مولانا نے فقہاء کے تعلقات کی نوعیت متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں مولانا
کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ان الفاظ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اہل دین کو اسکی تواجانت نہیں ہو کہ
وہ زینت حیات دنیا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اور صرف اسکی جستجو میں اپنی ساری توانائیاں صرف
کر دیں۔ البتہ اپنی خاص امتداد طبع اور نفس ذوق و رجائیات کے ذریعہ اگر دینی زندگی کی رفاقت میں کوئی رفیق

لے ذینہ الحیوة الدنیا سے مولانا کے الفاظ میں وہ چیز مراد ہیں جن کے استعمال پر آدمی مجبور نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسباب کی تسبیح
تسبیح کہ اسات ان سے فراموش ہوتا ہو جسے موجودہ معاشی اصطلاح میں (مردہ) کہتے ہیں۔

زینت کی دو چیزوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کے واسطے وغیرہ میں غلبہ نہیں بنائے بغیر استعمال کرنا ہوا استعمال کرنا ہوا ہر تو اس کے اس طرح عمل کو دینی زندگی کے ساتھ کے مافی میں قرار دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اس معاملہ میں ذوق و محبت کا اختلاف ایک کیفیت ہے اور اسکی رعایت اگر زندگی کے مسائل کی توفیق کے ساتھ کا بننا چاہیے۔

کوئی شبہ نہیں کہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہو مگر ان الفاظ قرآنی کا مقصد یہ سمجھنا ہمارے خیال میں محض مولانا کا اعتقاد ہی ہے۔ بقا ہر اس فقرہ کا مقصد یہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ رہبر اکبر خود مولانا نے بھی آگے چل کر اس پہلو کو لیا ہے، زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ "عوامی معیار زندگی کی زندگی" وغیرہ جیسی معصوم اور خوشنما تعبیروں کے پڑھ میں حیات دنیا کی زینت کو نصب العین بنائے کہ پورے جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے وہ جہاں میں پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کے ان الفاظ میں اسی فقرے سے خبر دے کر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوسرے فقرے

وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْلَقْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ آمِنًا
فَرُطًا۔

اور زینت ان اس شخص کی بات جس کے دل کو ہم نے
اپنی یاد سے افرہنا دی ہے اور وہ بھی چل پڑا ہو
اپنا "ہوا" کے اور ہے کام اس کا غیر موانع

میں جن لوگوں کی اطاعت سے منع کیا گیا ہو، وہ درحقیقت وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا نصب العین ذمہ الحوائج الدنیا کو بنالیں۔ اس لیے کہ اوصاف جو مذکورہ بالا فقرہ میں بیان ہوئے ہیں انہیں لوگوں کے خصوصی اوصاف میں جن کا نصب العین حیات دنیا کی زینت بن جاتے۔۔۔ اس وجہ سے ان کی تفصیل مولانا کے الفاظ میں پڑھیں فرماتے ہیں:-

"عوامی زندگی کی زندگی و برتری کا صور انسانی آبادیوں میں آج جو پھونک رہے ہیں اور اس کا شور دنیا میں مچاتے ہوئے ہیں ان کی پیشانی کی یہ قرآنی لکیریں کیا ایسی لکیریں ہیں جن کے لیے کچھ زیادہ خور و دان کی ضرورت ہے وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی کھڑے ہوں ان کے تمام خصوصیات میں شاید سب سے نمایاں یہ خصوصیتیں ہیں جنہیں ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اور ان ہی قرآنی الفاظ سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حدیثوں میں جیسے المسح الذلیل کے مقلد فرمایا گیا ہے کہ "ذوقنا" (ذوقنا) اس کی پیشانی کی ایسی نمایاں خصوصیت ہوگی جسے پڑھنے والے اور ان پڑھ دونوں ہی پڑھ لیں گے، کچھ بھی حال ان الفاظ کا نفرت آئے جنہیں پڑھنے والے اور ان پڑھ دونوں ہی اس قول کے قائلین کی پیشانیوں میں چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔

بہر حال جو گناہ حیات دنیا کی ذمیت کو منقسم و بنا کر زندگی فرما دیں، ان کے مصلحت ایسا کو یہ سب راہ امت نہ کرنے کو، دیا گیا ہو جس کا حاصل مولانا کے الفاظ میں یہ ہے کہ

”انھیں کو دیکھ دیکھ کر قدم، ٹھانا اور زندگی کے ہر پہلو میں ان ہی کے عملی نمونوں اور عملی مشوروں کی طرف تاکتے جھانکتے رہنا، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔“

اور اس کے مطابق مومن کا فرض یہ کہ ان لوگوں کی جو ملامات بیان کی گئی ہیں وہ جن لوگوں میں بھی پائی جاتی ہوں خواہ ان کی پیریز کی طرف بلانے والے شائستہ و تمدن اقوام جیسے کہتے ہی خوشنامہ و انوں سے انھیں دشنام کر لیں، ان کی نافرمانی کے ”بانی فرمان پر عزم و اداہ کی پوری قوت کے ساتھ ڈٹ جائے۔“

اور مومن کا فرض یہ ہمزاد گزیرنے کے معنی میں ہی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگے ایک مثبت حکم دیتے ہوئے منبر پایا گیا ہے۔

قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ مُدْرِجٌ

مہر: جو حق ہو تمہارا۔ پائے دے کی طرف سے

”جس سے بظاہر ہی کچھ میں آتا ہے کہ حالات کیسے ہی گئے گزرے ہوں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن بہر حال آحق اور زندگی کی جو حقیقی سچائیاں ہیں، ان کا اعلان بھی کیے چلا ہی جانا چاہیے، تقریر سے رو یا تحریر سے، یا قول کا جو بھی ذریعہ ہو، مومن مخلص ہے کہ وہ ان سچائیوں اور صداقتوں کو دہراتا رہے۔“

پھر جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے

فَمَنْ مَّشَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ مَّشَاءَ

رہنا مانے، انکار کر دے۔

ذَلِكُمْ

یہ یقین قعد اصحاب کھٹکے بعد کی وہ آیتیں جن کے بعد مولانا نے تحریر فرمایا تھا کہ ”مقصد پورا ہو چکا ہے۔“

لہذا اب ہم طوالت سے بچنے کے لیے بقیہ مضمون میں سے مولانا کے صورت ہم اور خصوصی افادات پیش کرنے پر اکتفا کریں گے۔

بقیہ مضمون کے اہم افادات

(1)

گزشتہ آیات کے بعد صرف دو تین ہی آیتوں کو چھوڑ کر اس سورت میں "فَاَضْحَيْتَ لَہُمْ مَثَلًا الرَّحْمٰلِیْنَ" کے الفاظ سے دو آدمیوں کا ایک قبضہ شروع ہوا ہے۔ جن میں سے ایک کے پاس دوسرے بزرگ و ادب باغ تھے، جن کے بیج میں ایک نہ بھی جاری تھی، جو ان کی سرسبزی و بارآوری کی بڑی ضمانت تھی۔ ان باغات کے علاوہ بھی کافی مال و دولت اور جاہ و دست: اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش رکھی تھی۔ دوسرے کا حال اس سے مختلف تھا، غربت تھی یا نسبتاً قلت، بہر حال اول الذکر جو اپنے قول اور غرض حافی کے متعلق اس خط میں بتلا ہو گیا تھا کہ یہ سب بجائے اس کے حقائق و مالک کے فضل و کرم کے، اس کی اپنی دماغی اور جسمانی کاوشوں کا نتیجہ ہو۔ اور جب تک اس کے جسم و دماغ کی قوت باقی ہے یہ سب یوں ہی رہے گا، اس نے ایک موقع پر اپنے باغ پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی ذہانت و قوت کے مستدار میں ڈوب کر ثانی الذکر کے سامنے ان خیالات کا اظہار کیا، دوسرا شخص جسے ایمان و عرفان کی دولت نصیب تھی اس نے اسے اس پندار پر جا پرٹو کا اور کہا کہ یہ سب اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اس قدرت اسی کی قدرت ہے، وہ اگر چاہے تو تمہاری ساری کمالت و جہد و جہد کے باوجود ان ہر بھرتے باغات کو پھیل میدان میں تبدیل کر دے اور تم دیکھتے

۱۰۰

آگے فرمایا گیا جو کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور پھر پیارہ نے کعبہ انوس ملے ہوئے کہا۔
 يَا اِلٰهِي لَمْ اَشْرِكْ بِرَبِّيْ احَدًا
 اے کاوش! نہ شریک کرتا میں اپنے رب کے
 ساتھ کسی کو

مِاَلْمُتَّقِينَ لَكُمْ اُشْدُكُ بِرَبِّي اَحَدًا

ساتھ کسی کو

ان الفاظ نے علوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کی گمراہی میں مبتلا تھا، اور اپنی تباہ حالی کو وہ اپنے اس جرم کی سزا سمجھ رہا تھا، مگر قصہ میں جو باتیں اس کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان میں کوئی بات بھی لفظ ہر شرک کا نہ قسم کی نہیں ہے پھر اس شرک کی آخر کیا حقیقت تھی جس پر وہ اس بُری طرح پھٹا رہا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر بقول مولانا مرحوم "مفسرین بھی حیران ہیں۔"

مولانا اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کا شرک غیر خدائی قوتوں کی پوجا پاٹ والا شرک نہیں تھا۔ بلکہ اس کا شرک یہ تھا جو مقصد پر اور طرح مذکور ہے۔ اگر اس نے کاغذ خانہ کائنات کے اندر بجائے خالق کائنات کے رب اور انسانی تاجدار کو نہ فرما کر کہا تھا جتنا بچہ وہ اپنے باغات کی سرسبزیاں و شادابی اور اپنی دولت مند کو محض

اپنی اسباب نہ دیکھ کر متوجہ نہ رہتا اور ان کے بھرپور پر یہاں تک کہنے کی جستجو کرتا تھا کہ

مَا أَطْلُقُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَسَدًا

میں نہیں سمجھتا کہ میری محنت و توجہ یہاں تک کبھی

بے پروا ہوگا۔

جس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال میں کاروبار دنیا میں مشیت الہی کو کوئی دخل ہی نہیں تھا جو حقیقت میں شرک کی بدترین قسم ہے، کیونکہ پوجا پاٹ والے شرک میں صرف عبادت و دعا میں غیر خدا کی قوتوں کو شرک کیا جاتا ہے، باقی اس عالم کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی کے مشیت کے تابع سمجھا جاتا ہے۔

اس عقدہ کو حل کرنے کے بعد مولانا نے اس ذیل میں ایک اور بصیرت افروز بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا دعائی فقرہ جو خاص تعلق بتایا ہے وہ اس موقع پر کتنا معانی نظر آ رہا ہے اور جسے دعائی فقرہ کی ابتدا ہوئی ہے۔ پرانے قسم کے پوجا پاٹ والے شرک کا رواج تو گھٹ رہا ہے مگر یہ ماذون قسم کی شرکاء ذہنیت برابر لوگوں پر مسلط ہوتی جا رہی ہے جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اسی سورت میں کیا گیا ہے اور پھر کشمیری انداز میں اس کا انجام دکھا کر کم از کم اہل ایمان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ

”دنیا ہو یا آخرت کسی میں (مجھ یا بہترین مخلوق اور بہترین انجام کی ضمانت صرف اس یقین میں پوشیدہ ہے کہ عالم کی ولایت اور کافر ذات کی ذات پاک کے ساتھ محدود شخص ہے۔۔۔۔۔ یہی مفاد و مطلب ہر قسم کے آخری فقرہ کا ہذا لَوْ اَوْلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ عُقْبًا“

(۲)

اس سورت کے شکلات میں حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا مشہور قصہ بھی ہے۔ یہ قصہ تین اجزاء پر مشتمل ہے۔

۱) حضرت خضر علیہ السلام کا سرب لاهوں کی کشتی کو ایک ظالم حکمران کی دستبرد سے بچانے کے لیے اس میں

شکلات ڈالنا۔

۲) ایک بے گناہ لڑکے کو اس اندیشہ سے قتل کرنا کہ یہ اپنے کفر و سرکشی کے حال سے اپنے والدین کو مغلوب نہ کرے۔

۳) ایک نیک آدمی کے یتیم بچوں کے موردی خزانے کی حفاظت کے خیال سے ایک شکستہ دیوار کی ہلکا سا دھڑکرت کر دینا جس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا۔

مولانا نے قصہ کے ان تینوں اجزاء کو علی در علی کے تین نمونے قرار دے کر قریبی دور کی ایک مثال کے ذریعہ دکھلایا ہے کہ دعائی فقرہ کے عہد میں ان نمونوں کے مطابق عمل کر کے فقرہ کے بعض پہلوؤں کی بیدار کردہ شکلات کا حل

کس طرح کی جا سکتا ہے۔

یہ مثال واقعات سے مولانا کی نکتہ آفرینی کی خوب ہی مثال ہے۔ فرماتے ہیں۔

جب یورپ و امریکہ سے موجود وہاں فن کا سیلاب مشرق کی عزت اُٹھا، اور اس کے روح کش
 ایمان یا توحید پر رکن کی زد میں شاید سب سے پہلے ہمارا ملک ہندوستان ہوا۔ اور مسلمانوں کی حکومت اس
 ملک میں تہہ و بالا ہوئی۔ چاہنے والوں نے پہلے تو یہی چاہا کہ غلطی کا ازالہ کیا جائے، لیکن تجربے نے بتایا کہ
 ظالم سہنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، تب کہنی زندگی کے مذکورہ بالا مشاغل کے لیے دینی مدارس کا نظام
 ملک کے مختلف گوشوں میں قائم کیا گیا، اور ایسے زمانہ میں قائم کیا گیا، جب ہی ہندوستان میں یورپ کے
 علوم جدیدہ کی تعلیم کے لیے ملک سے ٹال و عرض تیار ہو گئے اور کتبوں کا حال مختلف یونیورسٹیوں کے تحت
 بچایا جا رہا تھا، ان جدیدہ جامعات اور کلیات مدارس کے طریق و طریقہ و فاقوں کے مقابلے میں غریب عربی
 مدارس کی جو حیثیت تھی وہ تو خیر تھی ہی، ماسوا اس کے عربی کی ان تعلیم گاہوں کے قیام میں نہ اخباروں
 میں پروچھنے سے کام لیا گیا، نہ پریس کی دنیا میں پہل پیدا کی گئی، دیوانوں اور سرائیاں مقامات پر نہ
 لیے جوڑے پوسٹر دیواں اور سیاں کیے گئے، نہ شہروں اور قصبوں میں ان نغموں اور سالانہ اجتماعات
 کے سالانہ تماشوں کا نظم کیا گیا، نہ ان کے لیے اپنا کوئی خاص مرکز مقرر کیا گیا، بلکہ انتہائی کس مہرسی کے
 حالات میں گناہ قصبوں اور دیہاتوں کی مسجدوں کے گوشوں میں کچھ پڑھنے والے اور پڑھانے والے سمٹ
 گئے تھے، قطعی نصاب صرف نقائص و عیوب سے سمور تھا، نہ عصری تقاضوں کے مطابق علوم و فنون
 کی کتابیں اس میں شریک تھیں، اور نہ دنیا کی موجودہ علمی زبانوں میں سے کسی زبان کو اس نصاب میں جگہ
 دی گئی مگر ادبیات و ریاضیات دینی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جن علوم کی وحی کی گئی
 تھی ان کے ساتھ محدث قدم کے بعض قدیم فرمودہ فنون کی کتابیں اور وہ بھی انتہائی بے ولی کے ساتھ
 ان عربی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھیں، ان غرض ظاہر ہوا یا باطن اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان
 مدارس میں شگات ہی شگات اور خرق ہی خرق دیکھنے والی آنکھوں کو نظر آرہے تھے، اسی کا نتیجہ یہ نکلا
 شاید اب تک جو کہ یورپ و امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک و اقوام تک ہی نہیں، بلکہ یہ واقعہ ہو کہ خود
 ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے یا کم از کم ان کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہی رہا، میں دوسروں
 کے مشق کیا کہوں اپنے دینی مدارس کی ان شکستہ حالیوں اور پڑھنے پڑھانے والوں کی شکستہ بالیوں ان کی
 کس مہرسیوں، اندریوں کو دیکھ دیکھ کر خود میراجی بھی ہنسنے لگتا رہا، اور جو عیوب و نقائص ان میں
 ہیں ان کو میں اب بھی عیوب و نقائص ہی سمجھتا ہوں، لیکن جیسے کھلے دماغ کے ساتھ ان کو ماہرین کا

مجھے اعتراض ہے، اسی کے ساتھ اس واقعہ اور مشاہدہ کا بھی کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ان مدارس کے جن شاگردوں اور مکاتیبوں کو دیکھ کر بھی خواہوں کی طرف سے نوبہ خوانیوں اور اہم سرکاریوں کا سلسلہ منظم کے لفظ اور تعبیروں میں جاری تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے پڑھ پڑھ کر پڑھنے والے ہیں۔

نہ سرکار میں کام پانے کے قابل۔ نہ بار میں لب بلانے کے قابل
 نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل۔ نہ جنگل میں ریوڑ چرانے کے قابل (دعائی)
 اسی لیے بعض فیصلہ کرنے والوں نے یہ فیصلہ تک کر دیا تھا کہ:۔۔

ان سے تو اب تلافی مافات ہو چکی

بس لوٹ دو بساط کرباں مات ہو چکی (ڈپٹی ناظم)

جہاں تک میرا خیال ہے، بجائے معاذانہ تعریضوں، رقیبانہ طنز اور طعنوں کے اس قسم کی تنقیدوں کی نوعیت بھی اگر وہی تیار دی جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض کی تھی جب کشتی کے ٹکڑے اور خرقہ کو دیکھ کر انھوں نے خضر علیہ السلام کو مخاطب بنا کر فرمایا تھا کہ:۔۔

آخِرُهَا لَتَغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
 قَسِيئًا اٰمِرًا
 کشتی والوں کو ڈبو دو، تم نے بڑا نامناسب کام کیا۔

لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ مذکورہ بالا عجب و نفاص سے پاک کر کے ان مدارس کو بھی عصری جامعات اور کلیات کے مطابق اگر بنادیا جاتا، اور جن صلاحیتوں کے فقدان کا مرثیہ ان کے متعلق پڑھا جا رہا تھا ان میں ان صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا سامان بھی کر دیا جاتا، تو دینی فتنے کے پھلے تار کیے تاروں میں بھی کھجی نجات کی کچھ کشتیاں ان لوگوں کو جو ستراتی رہی ہیں، جو ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ساتھ قبر کے کناروں تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں، کیا ہم نجات کی ان کشتیوں کو پاسکتے تھے۔ یہ انہی کس پر جس دینی مدارس کا طفیل ہے کہ اسلامی گھرانوں کے چند ایسے افراد کی دینی تربیت و پرداخت کا موقع مل گیا، جو مسرفہ زنی اور سرلندی کے عصری سامانوں سے اگر لیس ہوتے، تو بجائے پرانے قصبات کی اجڑی ہوئی مسجدوں کوئی خانقاہوں کے یقین ماننے والوں کے انڈیا آفس اور پارلیمنٹ میں وہ نظر آتے، یا کم از کم ہندستان کی اسمبلیوں، کونسلوں ہائی کورٹوں کی زیب زینت بن کر وہ ختم ہو جاتے۔

بلکہ تجربہ یہ بتا رہا ہو کہ دین کے جن مدارس میں وقت کے تقاضوں کی رعایت کی گئی، حکومت کی نگاہوں میں وہ جڑھ گئے، پھر ان کے ختم ہی کر دینے کا ارادہ کیا گیا، یا ان کو بھی اپنے خرافات و عقائد کی تکمیل کا ذریعہ بنالیا گیا، چل تو وہ رہے ہیں اب بھی دینی مدارس ہی تھے نام سے۔ لیکن جاننے والے

ہی جانتے ہیں کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے کام کس کے آ رہے ہیں۔ یہ سائنس کے واقعات اور مشاہدات ہیں۔ یہ دیکھنے والے آنکھوں سے سنا کر دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت سمجھ میں آئے کہ کھفی رنگ کے برقی پاروں کے خندہ صفت بازو سے خرقہ رنگ بوب کے ان عیوب و نقائص کو ان میں کن حصوں کے تحت باقی رکھا۔ سرت ہی نہیں بلکہ پتہ تو یہ ہے کہ انسان باپوں اور بیٹوں میں ماؤں کے بچوں کو ان کی گودوں سے چھین چھین کر عصری ماحضات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے طغیان و سرکشی، الحاد و ارتداد کے کافرانہ جراثیم ان کے دل و دماغ میں ایک طرف جہاں پودش کرنے والے پودش کر رہے تھے، تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے ہی کہنی مدارس تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقے کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہو، اعتقادی و اخلاقی گنہ گروں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی، میں کئی عمارت و زکوٰۃ و پائیزگی کا مدعی نہیں ہوں، لیکن بایں ہمہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کھفی سلسلہ کی تعلیم گاہوں میں تعلیم پانے والوں میں ایسے افراد عموماً پیدا ہوتے رہے ہیں جو قرآنی الفاظ خیراً **مِنْهُ زَكَاةٌ** بہتر ہو، اس سے اعتقادی و اخلاقی پائیزگی میں اس کے مصداق بن سکتے ہیں، یعنی اعتقادی و اخلاقی پائیزگی جیسی چاہیے اس کے وہ مالک ہوں یا نہ ہوں، لیکن فتنہ زدہ و حبابی یونیورسٹیوں کے ٹیلہ سائنس کی اکثریت کے مقابلے میں نسبتاً افغانی پائیزگی کے دعوے کار نہیں کیا جاسکتا۔

۱۵: اکثر اقبال مرحوم ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جاتے دیتے تھے، بس ان کی کچھ محنت کے۔

جہاں جوانی کی کھلی مذاہن میں جو دہائی قتلے کے استیلاء و تسلط کے بعد اس ملک میں قائم ہوئے ان میں اس قسم کے اور اس کے ساتھ پہلوؤں کا کسی نہ کسی شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

کیونکہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں ہی کے اسلاف نے مملکت و مملکت کا جو دستور کا سرایہ دنیا میں چھوڑا تھا اور حکومت کی دیوار جس وقت اس ملک میں منہدم ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں کا یہ موروثی ترکہ بدترین خطر سے دوچار ہو گیا تھا۔ آنے والی نسلیں جدید مباحثات اور یونیورسٹیوں میں بھڑیاد حسان شکل میں دھنسی چلی جا رہی تھیں مسلمانان دور کو۔ مسلمانان در کتاب کا مددناک نظارہ ہے نقاب ہو کر دھکیاں دے رہا تھا کہ کچھ دن اور ابھی غفلت سے اگر کام لیا گیا تو کتا ہوں والی مسلمانان بھی لائبریری کے بیڑوں میں دفن ہو چکے گی۔

لیکن چند خدویش و خوف خیال بندہ گوں نے کمر ہمت و جہت کی اور یہ توڑ کر کے کونجیت تیرہ سو سال سے جو کتا میں حکومت کے آئین و دستور کی حیثیت سے استعمال ہو رہی تھیں ان کی اس حیثیت کو باقی رکھیں لیکن مسلمانوں کے مصالح اسلاف کے اس موروثی ترکہ کی حفاظت اور ایک نسل سے دوسری نسلوں تک اس کو مسلسل منتقل کرنے کا ایراسند و سبب بہر حال انھوں نے کر دیا کہ جب کبھی مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں سے کسی نسل کو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانے کا موقع کبھی مل گیا اور ایمانی پوش و دینی حواری ابھران میں کبھی واپس ہو انور و اس وقت باطل تر و تازہ حالت میں پہنچے اس موروثی ترکہ کی ایک ایک چیز انشاء اللہ تعالیٰ ان کو مل جاتی۔ جو طرح چاہیں گے ان سے وہ اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں اور خود مسلمانوں کی طرف سے ان کی مستند و بزرگوں و جمیوں اُڑنی تھیں ان کا نام بعد کے ملانے خیرات کی روٹیاں توڑنے والے اقل اعز و اعلیٰ ازیں فیل تنابز بالا نقاب کی جو صورتیں بھی ممکن تھیں شاید یہاں کوئی صورت ایسی باقی رہ گئی ہے جسے اختیار کرنے والوں نے اس راہ میں اختیار نہ کیا ہو۔

لیکن ایسا بہت محدود و محدود خیال سے بلند و بالا ہو کر یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس خدمت کو حق کی قیمت دوسری جگہ سیکڑوں اور ہزاروں کی شکل میں مل رہی تھیں اسی خدمت کو، بعد اسی خدمت کو اللہ کے یہ وفادار بندے اور رسول علیہ السلام کے سچے راست باز جاں باز خدام بغیر معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے [ساتھ] بعد خندہ جبینی انجام دینے میں مشغول رہے۔

۱۸۰۰ء ملا حضرت الاستاذ مولانا ازاد شاہ کشمیری قدس اللہ سرہما کو مید نے دیکھا ہو، جب وہ بندہ میں حدیث کا درس پڑھ کر کسی تنخواہ کے وہ بڑوں سے دس نہہ ہوتے، اسی زمانہ میں ڈھاکہ کو اپنی مرضی کے شعبہ اسلامیات کی صدارت ہزار روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ پیش ہوئی لیکن میں نہیں کہ خادمی کے ساتھ انھوں نے اس کو مسترد کر دیا، جبکہ زمانہ تک خود مدرسہ سکالراکین کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ (باقی شاہین کے صفحہ پر)

ساتھ ابھی بھی رہتی تھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ان میں کوئی ٹوٹی دوسری ٹوٹی کو کینہ ختم کرنے کا بھی فیصلہ
اس لیے نہیں کر سکتی تھی کہ اس میں خود اپنے وجود کے اختتام کا خطرہ اس کو محسوس ہوتا تھا، کچھ حالات
اس قوم کے ایسے تھے کہ نہ ایک دوسرے سے کینہ لگ ہی ہو سکتے تھے ورنہ ان میں سے کوئی دوسرے سے بڑا
یا بڑا ہو کر فنا ہونے ہی سے بے تیار تھا، گویا ان میں وہی تعلقات قائم تھے جو باہم دریا کی موجوں میں ہوتے
ہیں۔ بایں عمدہ باہم ایک دوسرے کو ڈھکیا بھی رہتے ہیں، لیکن اسی کش مکش میں ایامی یا غیر ایامی
طور پر ایک کو دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں مدد بھی مسلسل ملتی چلی جاتی تھی۔

اسی کے ساتھ میرا وہ بیان بعض ہم یوہ، یوہ بیوج فی بعض کے الفاظ سے کچھ ادم بھی جاتا ہے کہ
تبلیغ و تجزی یعنی باخود یا باجوج و اجوج کی تقسیم بھی محدود نہ تھی، بلکہ موجوں کا جو حال ہوتا ہے
کہ ان کو کوئی گنا چاہے تو گن نہیں سکتا، ان میں بڑی موجیں بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی، کچھ یہی حال
معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں ان کا ہو گیا تھا کہ ان گنت بے شمار ٹولیوں میں وہ بنے
ہوئے تھے۔

خلاصہ یہ کہ غیروں میں تو فنا اور بگاڑ پیدا کرنا یہی یا اجوج و اجوج والوں کا شیوہ تھا اور خود
باہم ایک دوسرے کے ساتھ موجی تعلقات رکھتے تھے۔

اس کے بعد ان الفاظ میں کے پہلے لفظ ”ترکنا“ پر غور فرماتے ہیں اور یا اجوج و اجوج کے تعلق روایات
نے ذخیرہ میں یہ جو روایت پائی جاتی ہے کہ

یا جوج و ما جوج لم یکن فیہم صددیق
یا جوج و ما جوج میں نہ کبھی کوئی صدیق ہوا اور
فقط ولا یكون ابداً نہ کبھی ہوگا۔

(درمثور جلد ۳ صفحہ ۲۵۰)

اس روایت کی مدد سے یہ نکتہ لاتے ہیں کہ

زندگی کے اس دور میں جب وہ [یا جوج و ما جوج] سراپا اضطراب اور بہت تن حرکت و گردش میں کہ
رہ گئے تھے قدرت نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا اور آسانی راہنمائی نے ان کی دست گیری نہیں کی۔ اسی
لیے ان کی تاریخ کا یہ حمد نبوت و رسالات اور ان کے آثار سے باہل خالی ہو گیا۔

دیوار کی بندش کے ذریعہ غیر قوموں سے یا جوج و ما جوج کا رشتہ منقطع کیے جانے کے بعد دوبارہ ان کو غیر قوموں کی
طرف رخ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے گویا انہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
یوں ان فرماتے ہیں۔

"سورہ کہف میں تو تیس جگہ سورہ انبیاء کی مشہور آیت سے یعنی

حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ

مِنْ تَحْتِ خُضْبٍ يَنْسِلُوْنَ

سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہو جانے کے بعد پھر ان کو ایک موقع خیر قوموں کی طرف رُخ کرنے کا دیا جائے گا۔"

اور متعدد دلائل و شواہد سے اس امر کو واضح فرماتے ہیں کہ یہ موقع قیامت سے کافی پہلے دیا جائے گا، بلکہ بتقول مولانا کے "کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ان کے ظہور کے آغاز کی کرن گویا عہد نبوت میں بھوٹ چکی تھی۔"

اب اس ظہور و خروج کی تکمیل کا حال کتاب جاکر یہ نکالیں ہوگا؛ اس بارے میں خود قرآنی الفاظ "مِنْ تَحْتِ خُضْبٍ يَنْسِلُوْنَ" کی جانب توجہ دلاتے ہوئے "یوحنا عبارات کے مکاشفہ کا ذکر فرماتے ہیں جو ایک چھوٹے سے رسل کی شکل میں "نیا عہد نامہ" یعنی انجیل کے نام سے جو مجموعہ اہل کتاب میں مروج ہے۔ اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے۔

"کتاب کی ابتدائی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوحنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں اور ان کو کچھ فیسی مکاشفات ہوئے ہیں جنہیں قلمبند کر کے ساتوں کیل کے نام ایک ایک نسخہ روانہ کیا گیا تھا، بہر حال آئندہ پیش آنے والے واقعات میں سے زیادہ تر ان مکاشفوں کا تعلق ہو، بجز دوسرے مکاشفات کے ایک مکاشفہ کے الفاظ یہ ہیں کہ۔"

"پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہو، اور اس پر ایک سوار ہو جو سیا اور برحق کہلاتا ہو، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہو، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اسکے سر پر بہت سے تلج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھری کی برقی پرشاک اپنے ہونے پر، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہو، اور آسمان کی زمیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید مسات ہمیں سنی کی پڑے اپنے اس کے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مانتے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تیز گواہ نکلتی ہو اور وہ لوہے کی عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں ان کو روندے گا، اور اس کی پرشاک اور ان پر یہ نام لکھا ہوا ہے

بادشہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خداوند۔"

(یوحنا کا مکاشفہ ۱۰-۱۱ تا ۱۶)

نہیں کہا جاسکتا، کہ پہلا درہ حق "کن الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے، مگر الصداق الامین" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقف نہیں ہے، ان سے بھی، ان بادشاہوں سے بھی، جن کے سر کے تاج ان سے نہیں بلکہ اسی کے مقدس فرق مبارک کے تلج تھے، گھوڑوں پر چڑھے ہوئے فرشتوں کو بھی لوگوں نے بدستے میدان میں دیکھا تھا جو انصاف کے مستحق تھے، ان کے ساتھ انصاف اور جھوٹ نے لڑنے کا ارادہ کیا ان کے ساتھ لڑائی، اور ان ہی لڑائیوں میں خون کے پھینٹوں کا دامن پڑنا، انہیں ہونچنے کے ساتھ ایسی حکومت قائم کرنا کہ شریروں کے حوصلے پست ہو گئے، اور جو مقلد کے لیے کھڑے ہوئے وہ گرائے گئے، روندے گئے، بادشاہوں کے اس بادشاہ اور خداوندوں کے اس خداوند کو کون نہیں پہچانتا،

صَلَامَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَسَلَامَہ

اسی کاشفہ کے بعد دوسرا طویل کاشفہ اور ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اُترا اور اس نے:-

"پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پھر ہر ہزار برس کے لیے بانڈھا، اور اسے اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر ہر کہہ دی تاکہ وہ ہزار برس پورے ہونے تک توہوں کو بھر گراہ نہ کرے۔"
(نہ ۲۰۲)

آگے اسی کے بعد یہ کہتے ہیں، کہ:-

"اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوٹے عرصہ کے لیے کھولا جائے۔"

اسی تھوٹے عرصہ کے تعلق میں شیطان کا کھلنا بیان کیا ہے کہ ضروری ہے، اسی کاشفہ میں اسی کی یہ تفصیل بھی پائی جاتی ہے، بھلے ہے کہ

"اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔"

چھوٹ کر کیا کرے گا، کاشفہ میں ہے:-

"ان توہوں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوئی یعنی یا جوج و ما جوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔"

قرآن کے رو سے توہن بقی حَذِیْب کے مفہوم کو ادا کرنے والے الفاظ چاہیے تھا کہ میراں ہوتے واشر، اہم اصل کاشفہ کی عبارت کیا تھی جس کا ترجمہ نے "زمین کے چاروں طرف" کے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے۔

اس تفصیل کے بعد فرماتے ہیں:-

اب بادشاہوں کے بادشاہ خداوند اعتقاد الٰہیوں کو بوجہ پائے ہیں وہ حساب کر کے
دیکھ سکے ہیں کہ خراج و ماحول والوں کی قومی زندگی کے اس تیسرے دور کی تیس کا شمار کیا ہوا چاہیہ
اور پھر اس وقت پر غائبیہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

"اس موقع پر بے ساختہ الفروڈ ہیر کا قول یاد آ جاتا ہے، اُس نے اپنی کتاب تاریخ فلسفہ میں لکھا ہے کہ ہر
پندرہویں صدی کے وسط سے غریبا و پب میں یکے بعد دیگرے متعدد حیرت انگیز واقعات
ہوئے۔"
(مترجمہ خلیفہ عبد الحکیم ص ۲۴۴)

پچیسویں صدی کے وسط (۱۸۷۵ء) سے پندرہویں صدی کے وسط تک جو ڈیڑھ لاکھ اوسط مدت
کی گزرتی ہو، کاش تاریخ کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے، یقیناً انسانی تہذیب کے نام سے جو
دور منسوب ممالک کا مجموعہ ہو اس کی ابتدا و انتہا کی ارتقاء کا مطالعہ اس نظر سے ہر پب ہو گا۔
اور پھر اس آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ خروج کا موقع پاکر یا جوج و ماحول کے متنازع کیا ہوں گے؟ مولانا اسی
مکاشفہ کے یہ الفاظ پیش کرتے ہیں کہ :-

"وہی نقطہ و فساد، لائے جھگڑوں کے نعروں کو یہ بھیڑ دیں گے تاہینکہ - عزیز شہر - کو چاروں طرف سے
گھیر لیں گے۔"

اور اس طرح مولانا اپنی خدا داد ذکاوت اور استخرج نتائج کی غیر معمولی قوت سے یا جو حیات و ماحولیت کی (بقول خود)
بہت بڑی تیار کر دیتے ہیں۔ جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انھیں قوموں کے سر پر فٹا رہا ہے جنہیں مولانا نے موجودہ عہد میں
بالیت کا طہرہ دیا، "وجاہلہ" قرار دیا ہے۔

(۴)

سودت کے آخری حصہ میں ایک آیت آتی ہے۔

الْحَسْبُ الدِّينُ كَفَرُوا اِنْ يَتَّبِعُوا اَعْبَادِي
مِنْ ذُلِّ اَوْلِيَاءِ اِمَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلَّذَاظِمِينَ فِيهَا۔

کیا دین لوگ جنہوں نے انکار کیا خیال کرتے ہیں کہ
بنالیں میں بندوں کو میرے سوا اپنہ پناہ ہم نے
تیار کر رکھی ہو جنہم ان کی نگاہوں کی راہی کے لیے۔

عزیز شہر کے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ "عزیز" کا مادہ عزت ہے۔ "البداء" نام کے عربی لفظ کا ترجمہ اگر کیا جائے تو بھی عزیز
نہیں کہتے۔

اس پر ہولناک قہر نازل ہوا۔

”خالقِ عالمِ حسرت حتی سمانہ و تعالیٰ کی یاد اور مذکر سے کلی انحراف اور عبادت کے بعد فطرتِ انسانی کا ایک خاص رجحان کی طرف ایک خاص قسم کا اشارہ ہو چکا ہے آپ کو اس آیت میں مل سکتا ہو کہ ہم از کم خاکِ اراکِ باہیزِ احساس ہیں جو مطلب یہ ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق کی مانند کی ہوئی آئینی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے یا نکل بھاگنے کا زندگی کے موجودہ ابتلائی و عبوری دور میں یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اپنے خالق سے اپنا رشتہ توڑ دیا جائے۔ اور۔“

”خدا کو کیا پڑی، میرے تھکے درمیاں کیوں ہوں“

کہتے ہوئے جو جی میں آئے، آدمی کو تاجلا جائے، عموماً الحادی زندگی کے نتیجے میں اسی قسم کی شعوری یا غیر شعوری ذہنی چالاکیاں اور سببے باکیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اتحاد اور بے دینی کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ وہی انسان جو سراسر احتیاج اور اپنے خاص حالات کے لحاظ سے صرف نفردہ کیے تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھ بھیک اور صرف سوال ہی سوال کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہو، اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیرونی انداز کے بغیر وہ بسر نہیں کر سکتا، کھانے، پہنے، پینے، حتیٰ کہ سانس نہ کھینچنے میں غیر کی محتاجی، غریب آدمی کی زندگی کا ایسا اگلا ہوا خاصہ ہو جس سے قطع نظر کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ بیمار پڑتا ہو، جس عطاء میں رہتا ہو وہاں عموماً وہاں بھڑکتی رہتی ہیں، قحط اور خشک سالی کے حلے پھلے رہتے ہیں، جنگوں کا غلغلہ، بھتا رہتا ہے بے آئینی اور بد امنی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے، یہ اور اسی قسم کے پیش آنے والے حوادث و واقعات کے مقابلہ میں کیا کیا بھلے؟ ایک سوال ہے جو تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے نبی آدم کے دل و دماغ میں ہل چل بھلے ہوئے ہو۔ خالقِ عالم کی طرف توجہ کی بجائے اور اس کی پشت پناہی یا ولایت میں اپنا زندگی کو ڈال دیا جائے، یہ حل تو اس سوال کا بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انسان کو جس نصب العین کی تکمیل کے لیے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہو، اس کی ذمہ داریاں اس راہ میں قدرتنا مایہ ہو جاتی ہیں، قرآن میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ

اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب
میرے بندے جب پوچھیں میرے متعلق تو کہہ دو
اجیب دعوة الداع اذا دعان
کہ میں قریب اور پاس ہوں رہتا ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔

آگے جو یہ فرمایا کیا ہے کہ

فلیتبعیہوالی و لیومنوا بی لعلمہم
پس چاہیے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں، اور مجھے

مقدمہ

انیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل پڑیں۔

اس میں کارروائی کے اسی دو طرفہ پہلو کی طرف راہ نمائی فرمائی گئی ہو، حاصل یہی ہے کہ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو جو کچھ تمہارے میں چاہتا ہوں سے تم بھی پیش کرتے رہو "لعلہم یومضون" تاکہ وہ سیدھی راہ پر چڑھ جائیں گے مطلب یہی ہے۔ راہ یابی کا خطری طریقہ یہی ہے، لیکن جو خود تو سب کچھ لینا چاہتے ہوں مگر خود کسی قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر اپنے پیر کرنے والے کی لینا نہیں چاہتے، ان میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خالقِ عالم اور اپنے درمیان آئینہ یعنی دیوتاؤں اور مخلوقِ مہبودوں کا ایک سلسلہ فرض کر لیا، بشور اس کا ان کو ہرگز نہ ہو لیکن واقعہ یہی ہے کہ اس تدبیر سے اپنی کار براریوں کی ایک ایسی راہ اپنے خیال میں انہوں نے نکال لی جو جس میں ان کے رسم یا وہم کے مطابق ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا تو اختتام ہو جاتا ہو، مگر خود ان پر کوئی ذمہ داری عاید نہیں ہوتی، لیکن ان درمیانی وسائل اور مخلوقِ مہبودوں کے متعلق ان کا احساس ہوتا یہی ہے کہ خود کو نیاز و خیرہ چڑھا دے کی وقتی پیش کشوں سے خوش ہو کر ہماری حاجتوں کو ہمارے ہی آئینہ یا دیوتاؤں کی طرف سے لے لیتے ہیں، لیکن ان کے مہبودوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آئینی مطالبہ ان پر عاید نہیں ہوتا، اور فرض ان کی ہوتی بھی یہی ہے کہ آئینی ذمہ داری کے بغیر ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اپنے ان مہبودوں کی نذر دنیا کے سلسلے میں پیش مستلزم صرف کر دینا ان کو اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہو کہ اپنے آپ پر اور اپنے نفس کی خواہشوں پر پابندیاں عائد کریں، یہ مشاہدہ کی بات ہو کہ مشرکانہ کا دوبارہ کرنے والوں میں کسی قسم کی ایسی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری جو ان کے دیوتاؤں کی طرف سے ان پر عاید کی گئی ہو اس کا احساس نہیں پایا جاتا، خواہ ان مہبودوں کی پوجا پاٹ میں ان کا جتنا بھی خرچ ہو جائے، گویا خدا کی ذمہ داریوں کے احساس کو دبانے کی یہ ترکیب اس طبقہ نے تراش لی ہو کہ خدا کے سامنے انہیں آنا ہی نہ پڑے، بلکہ خود تو وہ اپنے خود تراشیدہ مہبودوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان مہبودوں سے چونکہ خدا راضی ہو اسلئے ان شریاں سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل وہ کرالیں گے۔

اس طریقہ کے مقابلہ میں ایک دوسری تدبیر یہ بھی ہو کہ خدا کے سامنے سے تو اپنے آپ کو مطلق العنان اور آزاد رکھنے کے لیے وہ بھاگ جاتے ہیں، بھولی کر بھی نہ خدا کا نام لینا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو وہ یاد ہی آتا ہو، اپنی زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے شرکوں کے نادیدہ و خود تراشیدہ اور ان کے خیال کے مطابق خدا رسیدہ مہبودوں کی جگہ انہوں نے ہر ضرورت اور ہر حاجت کے لیے فنی خدا یا ٹیکنیکل کپڑوں کا طبقہ کھڑا کر لیا ہے، جس کی تعلیم و تربیت پر اس سے زیادہ توجہ اور زیادہ خرچ کرتے ہیں جتنی توجہ اور جتنے مصارف کا بشرکانہ کا دوبارہ کرنے والے اپنے مہبودوں کو راضی رکھنے کے لیے برداشت کرتے ہیں اور ہر پیش

کنے والی ضرورت کے لیے وہ ان ہی مذاق اکبروں کی طرت رجوع ہوتے ہیں، ان ہی کی ولایت اور پشت پناہی میں ان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہو، کسی ایسی جگہ قیام ان کے لیے دو بھر کبہ شاید ناقابل تصور رہتا ہے جہاں اپنے ان اولیاء یا پشت پناہوں کے دستیاب ہونے میں کسی قسم کی دشواری کا غم نہ ہو، ان ہی اکبروں کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ان میں بیحدوں اور قاذبوں کا بھی ہوتا ہے، اور عموماً اجتماعی محبت میں ان ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہو، الغرض خدا کی ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے ضرورتوں اور حاجتوں کی بھی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئے۔ اس کے لیے انہی مذکورہ بالا دو طریقوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو ساتھ ساتھ اختیار کرنے والوں نے اختیار کر رکھا ہے، قرآن میں شرکانہ کاروبار والوں کے طرز عمل کی تعبیر کے سلسلے میں عموماً اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں مثلاً

اتخذوا من دونہ آلہم انھوں نے میرے سوا معبود بنالیے ہیں۔

خلاصہ یہ ہو کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں جن پر شرکین بھروسہ کیا کرتے تھے اور جس کی طرت اس راہ میں رجوع ہوتے تھے ان کو آپ دیکھیں گے، عموماً "آلہم" کے نام سے قرآن کو موسوم کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مذکورہ بالا آیت میں بجائے ان کے ہم عبادی من دونی اولیاء کے الفاظ پاتے ہیں یعنی یہاں بجائے آلہ کے اولیاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے عام معبودوں اور آلہ کے تعلق قرآن میں بتلایا گیا ہو کہ عموماً وہ نام ہی نام ہوتے ہیں لیکن ان ناموں اور اسما کو سستے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بایں معنی کہ درحقیقت ان ناموں سے تین چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں، وہ معدوم اور کچھ نہیں ہوتیں، زیادہ تر مشرکوں کے معبودوں کی عام نوعیت یہی ہوتی ہو کہ وہ صرف مفروضہ اسماء اور نام ہی نام ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہو کہ جن کمالات و تصرفات کو ان معبودوں کی طرت اپنے خیال میں شرکین منسوب کرتے ہیں، ان سے قطعاً ان کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر یا پھر کا نام جیسے پانی رکھ لیا جائے اور نام رکھ کر توقع دلائی جائے کہ پانی کا کام اس پتھر سے لیا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی فرضی نام یا اسم ہے کسی ہی کی ایک شکل ہے، اور مشرکوں کے معبودوں پر قرآنی تنقید کے یہ الفاظ یعنی

انھی الا اسماء مسمیٰ تموہا انہیں میں وہ لیکن صرف چند نام جو رکھ لیے ہیں خود

انتم و اباءکم تمہارے باپ دادوں نے

ہر حال میں صادق آتے ہیں۔

لیکن اس کے مقابلے میں حق تعالیٰ کی عائد کی ہوئی ایمینی ذمہ داریوں سے بچ نکلنے والوں نے پشت پناہوں اور اولیاء کا جو طبقہ آپرٹس (مذاق) اور لیدر (رقواد) وغیرہ ناموں سے بنالیا ہے، ظاہر ہو کہ

اس کی نوعیت شرکوں کے سمجھنے سے اس باب میں مختلف ہوتی ہو، یہی حقائق و قواعد کا یہ گردہ اسی طرح خدا کے دینی بندے اور مخلوقات میں جیسے ان پر بھروسہ کرنے والے خدا کے بندوں اور مخلوقات میں شامل ہیں اور جن ضرورتوں اور حاجتوں میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہو ان سے ان کی بے تعلقی کا حال بھی وہ نہیں ہوتا۔ ہوشیروں کے سمجھنے سے، بلکہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے اسی علم کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان نئی ماہرین کو سکایا جاتا ہو، اور خواہ ہر حال میں ان سے متوقع ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہوں لیکن ان ضرورتوں سے شرکوں کے خود تراشیدہ سمجھنے کی وجہ ان کو قطعاً بے تعلق بھی نہیں رہتا۔

ہر حال جہاں تک میرا خیال ہو مذکورہ بالا آیت میں بجائے "اللہ من دونی" کے "ان یتخذوا عباد من دونی اولیاء" (یعنی میرے بندوں کو میرے سوا یا مجھے چھوڑ کر انھوں نے اپنے اولیاء اور پناہ بنا جو رکھا ہو) یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں ان میں بظاہر حق تعالیٰ کی آخری ذمہ داری سے آزاد رہنے کی ہدایت میرا ناچیز خیال ہو اسی دوسری تدبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جس میں بجائے خود تراشیدہ، نام نہاد آدمی اور سمجھنے والے کے افسوس اور لگنوں کو بدلنے والے اپنا پشتیبان، اور اولیاء بنا لیتے ہیں اور یوں اپنے پیدا کرنے والے خالق تعالیٰ میں و مجھ سے بے تعلق و قطعاً بے تعلق رہ کر زندگی بسر کرنے کی ایک راہ انھوں نے نکال لی ہے۔

(۵)

آخری آیت میں پر سورہ کہف ختم ہو

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا
الْإِلَهُ إِلَهُ وَاحِدٌ مَّن كَانَ
يَدْعُو لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
آخِذًا

کہہ دو کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جو کہ میں بھی آدمی
تم ہی جیسا ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تم
لوگوں کا اللہ (معبود) ایک ہو، پھر جو امیدوار ہو
اپنے رب کی ملاقات کا تو اسے چاہیے کہ کرے بھلا اور
بلے ہوئے کام اور سچائی نہ بنائے اپنے رب کی
عبادت میں کسی کو

اس پر مولانا قسطلانی ہیں۔ اور انھیں سطروں پر افادات عالیہ کا اختتام ہے۔ کہ
"جو کچھ اس سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے، بظاہر اس آیت کا..... اس سے چنداں تعلق نظر نہیں آتا،

لیکن غور کیے اپنے پیدار کرنے والے کی آئینوں و درواریوں سے پہنچنے کے لیے۔ جلتے شرفازہ کا بارہ کے کبریاں اور لیزوں کی ولایت اور پشت پناہی کا نظریہ جو توڑا گیا تھا اور قرآن نے اس پر جو حقیقتیں رکھی ہیں۔ عقیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے تدبیر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ یا انہیں جو کتابہ دونوں اللہ راہت ہے کسی دھوکے کو ادیا رہنا، اور ان ہی کی پشت پناہی دعوئی الزیم ہو تو ان ہی جرم کے مجرم وہ بھی تو ہیں جو رسولوں اور پیغمبروں کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور ٹپتی مانتے ہیں اور ان کی ولایت اور پشت پناہی سے امداد حاصل کرتے ہیں۔ خود قرآن میں فرمایا گیا ہو کہ

تَمَّارِ اُولٰٓئِیْنَ (پشت پناہ) اللہ راہت کے

اِنَّمَّا وَلٰیئُکُمُ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ

رسول ہیں۔

یقیناً ایک شبہ اور چاہیئے تھا کہ جو واقعہ جو اس کو دشمنان کر دیا جائے۔

حقیقت یہ کہ بندوں اور ان کے خالق میں واسطہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کی واقعیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ایک دیکھ
راہ کو کہ روشنی میں آفتاب کو، دودھ میں شلا گائے کو بھینس کو واسطہ بنایا گیا ہو۔ اس لیے بندوں اور خدا میں واسطہ نہیں،
اس کا دعویٰ تو چشم دید ہی واقعہ کا انکار ہو گا۔ لیکن سوال اس واسطہ کے استعمال میں ہو۔ مشرکانہ کاروبار والوں کے
طریقہ عمل کی جو خصوصیت ہو اس کی تفصیل گزر چکی، یعنی خدائی ذمہ داروں سے بھاگنے کی راہ انھوں نے یہ نکالی کہ مضر دونوں
اور حاجتوں کے لیے وہ ان ہی درمیانی واسطہ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور خود ان ہی درمیانی واسطوں کو کھڑے کر دیتے۔
ان ہی کی اپنے خیال کے مطابق منت مساجت کو کے فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا کام نکل جاتے گا۔

اور ان کے مقابلہ میں ان ہی ذمہ داریوں سے گریز کی دوسری راہ یہ ہو کہ انسانوں ہی کو زندگی کے مختلف شعبوں میں
آہستہ اور حاذق بننا کہ اپنی ساری ضرورتوں میں خدا سے تقاضا ہے تلقین رہتے ہوئے ان ہی اکپٹروں اور لیڈروں کی ولایت
پر بھروسہ کر لیا جاتا ہو۔ چونکہ دونوں صورتیں اپنے پیدا کرنے والے سے باغیانہ انحراف اور اپنے وجود کے نصب العین کی ٹیل
سے گریز ہو۔ اس لیے درمیانی دستانہ کی ولایت کی ان شکلوں کو قرآن نے مسترد کر دیا ہو اور ولایت کا وہ طریقہ جس میں
اپنے خالق اور اس کی مرضی کے پانے کی ضمانت پوشیدہ ہو اور اپنی پیدائش کے قدرتی نصب العین تک جس ذریعے سے
آوی ہو پہنچ جاتا ہو..... یہ طریقہ موجودہ بیولوژی زندگی کی ایک ایسی ناکارہ ضرورت ہو جس سے الگ ہو کر کامیابی تک انسانی
زندگی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ زمین کی طرف رخصت کرتے ہوئے انسان اول یعنی ہمارے چہرہ اول کو اسی لیے یہ وصیت کی
آئی تھی (اور اس میں اس طریقہ کی طرف اشارہ ہوا کہ

پھر کہتے رہیں گے میری طرف سے تمہارے پاس
 راہ بتانے والے ان راہ بتانے والوں کے نیچے پیچھے
 فَاِمَّا يَا اَيُّهَا كُفْرًا مَّتٰى هٰذِي فَنَنْبِيعُ
 هٰذِي فَلَاحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ
هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

جو میں نے نہ لکھ سکا اور نہ وہ کبھی کر سکیں گے۔ یحییٰ بن خلدون۔

جہاں اس کیفیت کا اظہار جہاں تک میر خیال ہو سورہ کہف کی اس آخری آیت میں کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کائنات کے مخلوقوں میں کہہ دیجئے کہ تم سبھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہو۔۔۔۔۔ قدرت نے صرف اپنے اس نشان کے اظہار اور ترجمانی کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے جسکی جوہری روح اور مرکزی عنصر یہ ہے کہ خالق کائنات ہی کو ساری انسانیت کا الٰہ اور چھوٹی بڑی دینی دنیاوی ضرورت کا مرجع و ادنیٰ بنایا جائے اور وہی سب کا آخری ٹھکانہ بن جائے۔

یہ تو

إِنشَاء الْمُكْمَلَةِ وَاحِدٌ

کا مطلب اور خلاصہ ہوا، لیکن آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

جہاں تک میر خیال ہو خالق کائنات کو صحیح معنوں میں اپنا تنہا معبود اور داد و اعزاز بنانے کے عملی طریقہ کی طرف ان الفاظ سے جو ترجمہ دلائی گئی ہو اس کا حاصل بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ذات حق کے ساتھ براہ راست رشتہ پیدا کرنے کی چیزوں میں اہمک و اہم دور دورہ ہو، ان کو اپنی دینی زندگی میں اس ترتیب کی پابندی پر اصرار کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی عمل صالح کی زندگی بن جائے۔ اگرچہ عمل صالح عام لفظ ہے لیکن آگے خالق کی عبادت اور خالق کے ساتھ بندوں کو جو تعلق رکھنا چاہیے اس کا ذکر چونکہ کیا گیا ہے اس لیے مقابلہ میں سمجھنا چاہیے کہ یہاں عمل صالح سے مخلوقات کے ساتھ تعلقات کی درستی اور استواری مراد ہو اور مخلوقات کے ساتھ تعلقات کو سمجھاتے ہوئے خالق کی عبادت میں سرگرمی ہی صحیح نتیجہ تک دی کو پہنچائے گی۔

گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ خالق کی عبادت (نماز، روزہ) وغیرہ میں جو کچھ نظر آتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ مخلوقات کے تعلقات میں لاپرواہیوں سے کام لیتے ہیں یا اس کے برعکس مخلوقات یا حقوق العباد کو اہم قرار دیتے ہوئے خالق کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کے ذوق سے جو محروم ہیں، یہ دونوں ہی طبقے انسانی سلوک کی صحیح فطری راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک راستہ پر ہی چل رہے ہیں جن کی نگاہوں میں دونوں کی اہمیت ہو۔

هذا والاسلام على من اتبع الهدى

خاک ارمن اطر احسن گیلانی

یوم الجمعہ ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ مطابق ۱۱ جنوری ۱۹۵۲ء عہد اذان العصر یہ مقام کہف الایمان المشہورہ مکہ

سورہ کہف کے متعلق ایک علوم و جہول کے واردات و احساسات پر سے ہوئے۔۔۔۔۔ دینا تقبل منا اللہ انت سبحانک اے اللہ

وفا شعار سی کے دونادر نمونے

از افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

حجاج

طائف کے کتب خانے میں بچوں کو پڑھانا تھا، لیکن علم البیان کے اس پیشہ سے اتنی آمدنی جو ضروریات کے لئے کافی ہوتی، نہیں ہوتی تھی، پھر کیا کیا جائے، طائف سے اٹھا، دمشق پہنچا، دلت کے حکمران کا جو دربار میر تھا اس کے باڈی گارڈ کے سپاہیوں میں بھرتی ہو گیا، وزیر کا نام روح بن زبیر تھا، مروانی حکومت کے پہلے حکمران عبدالملک بن مروان نے روح کو اپنا وزیر بنالیا تھا، بھرتی ہونے والا سپاہی، یوسف ثقفی باشندہ طائف کا لڑکا تھا، امام اس کا حجاج تھا، یہ وہی حجاج ہو، جس کی یاد کو مسلمان اپنے حلقہ سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن بجائے مٹنے کے وہ تازہ ہی ہوتی رہتی ہو، امت اسلامی کے جگر کا وہ گھاؤ، جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح ہر اچھے، اس کی نیکیاں کم ہوتی ہو اور نہ مکہ ہی اس کا جھنڈا بٹھا سکتا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کرتے تھے:

دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے فرعونوں کو لے کر کھڑی ہو، اور ان سارے فرعونوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے حجاج اگر پیش کر دیا جائے، تو مسلمانوں کا فرعون سب بھاری ہو جائے گا: (ابن کثیر ص ۱۰۱)

گر بات تو دے دینی، اور حد سے گزری ہوئی بے دینی کے عجیب بات ہو کہ ہمارے مورخین نے جو کچھ لکھا ہو اس سے توہین معلوم ہوتا ہو کہ بے آئینی کا الزام حجاج پر لگے ہی سے لگا یا جاسکتا ہو، غلط عوامی صیح، لیکن ایک ضابطہ اور آئین کو طے کر لینے کے بعد کرتا تھا، کچھ بھی دہرے کرتا تھا، اس کا شاید یہ فطری، جہان تھا کہ وقت کی حکومت خواہ کسی طرح قائم ہو گئی ہو، رعایا کو چاہیے کہ بے چون و چرا اس کے احکام کی پابندی کرے، ظاہر ادا باطن اس کے وفادار رہیں، وہ اپنے نزدیک سمجھتا تھا کہ قرآنی آیت

وَمَا أَمَرَ إِلَّا بِمَا نُهُوا عَنْهُ

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا

فِرْعَانَ وَابْنَهُ رَهَبًا

(التغاب)

یہ مطلب یہ کہ اللہ نے اسے اپنے انتظامات کی شرط لگا دی تھی جو یعنی یہاں تک آدمی کے بس تھا تو خدا سے ڈرے لیکن حکومت کے احکام کے متعلق صرف یہی حکم دیا گیا جو کہ سننے والے ان کو سنیں اور بچوں و چراغ اس کے فرمانروا بنے ہیں۔ اسی لئے کہ تھا کہ میں جو حکمران کو ثابت ہوا اگر حکم دوں کہ لوگ مسجد کے زینوں و دروازے سے ٹھکیں اس حکم کے بعد بھی کسی دوسرے دروازے سے جو ٹھکے گا، یہ سسر لئے اس کا خون بھی حلال ہو جائے گا اور اس کا مال بھی اسی دو گنا بھی تھا اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا تھا عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک صاحب غنہ بن سعید نامی نے اپنی بعض چشم دید شہادتیں بیان کی تھیں، حجاج نے حکم دے رکھا تھا کہ رات میں کسی کو کوئی ٹھکیوں اور سڑکوں پر فلاں وقت سے صبح تک نکلنے کی اجازت نہیں۔ مگر یا کہ فیو آڈر نافذ کر دیا گیا تھا، غنہ کہتے ہیں کہ صرف ایک رات جب میں حجاج کے پاس بیٹھا تھا۔ لوگ گرفتار ہو رہے کرتے تھے بے چارے و جب بھی بتاتے لیکن کسی کی شنوائی نہ ہوتی اور یہ کہتے ہوئے کہ

فخفا کم و قسوصا ہم تم کو منع کرتے ہیں اور تم ہماری نافرمانی کرتے ہو

حجاج حکم دیتا کہ اس کی گردن اڑادی جائے، بے چارے قتل کر دیے جاتے تھے، حجاج نے اپنے عہد حکومت میں واسط نامی شہر آباد کیا تھا جس میں بیس پڑی کا قانون نافذ تھا۔ دوسرا راہ پیشاب کرنے والوں کی سزا جس دواہم تھی۔ حکومت کے ساتھ وفاداری کے اسی جذبہ کی شدت نے ترقی کی راہ بھی اس کے لئے ہموار کی تھی جس زمانے میں ملک کے وزیر کے باڈی گارڈ کا سہلج باہی تھا، وزیر نے بکتے ہوئے عبدالملک کے سامنے پیش کیا تھا کہ نظم و ضبط کے قائم کرنے میں میرا خیال ہو کہ اس شخص سے آپ کو مدد ملے گی۔ عبدالملک سفر میں تھا، حجاج کو حکم دیا کہ جس وقت میں سوار ہو جاؤں تم اس کی نگرانی کرو کہ کوئی میرے سوار ہونے کے بعد بیٹھا نہ رہے، حکم سن کر حجاج چلا گیا۔ کوچ کا نظارہ بجا، حجاج بھی سب کو سوار ہونے کا حکم دے رہا تھا، اور لوگ سوار ہوتے چلے جاتے تھے، لیکن جب وزیر کے ان ہی آدمیوں کے سامنے آیا جنہیں کا ایک سپاہی وہ بھی تھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آؤ! ابھی کچھ کھانسی ہیں تب روانہ ہوں گے یہ سنا تھا کہ حجاج نے ایک ایک کی پیٹھ کوٹے سے پھاڑ دی۔ وزیر کے خیمہ میں آگ لگا دی، یہ خبر وزیر نے خود دتے ہوئے عبدالملک تک پہنچائی، حجاج بلا گیا تو یہ کیا کیا؟ کے جواب میں جس وقت وہ کہہ رہا تھا۔

”امیر المؤمنین! میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا کوڑا میرا کوڑا انہیں آپ کا کوڑا تھا“ میرا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں آپ کا ہاتھ تھا۔“

(اباضی ص)

عبدالملک کی آنکھیں کھل گئیں، جس آدمی کی تلاش تھی گواہی اس کو مل چکی تھی قیوں کی راہ حجاج پر کھل گئی پہلے حجاز کا گورنر ہوا اور عبدالملک کی وفاداری میں عبداللہ بن زبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحن کعبہ میں شہید کیا مکہ مکرمہ میں آگ لگنے کی پر راہ اس نے عبدالملک کے حکم کے تقابذ میں نہ کی تب عراق اور خراسان کی گھرنری سے سر فراز ہوا گھبراہ سال تک عبدالملک کی حکومت میں اور عبدالملک کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اور جانشین ولید کے زمانے میں ۱۰ سال تک مروانی حکومت

کے سب بڑے علاقہ میں حکومت کرتا رہا، اسی زمانہ میں دو سال کی مدت میں واسطہ کا شہر کوئٹہ اور نصیرہ کے درمیان اس نے تعمیر کروایا اس زمانہ میں دنیا کے سین ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اور خضر آباد یعنی واسطہ کے سبزہ زار کے نام سے مشہور تھا جسے دیکھ کر کھاجو بے ساختہ زبانوں پر قرآنی آیت

اَتَمْنُونَ بَعَثَ رَبِّیْ اٰیَةً تَعْبُوْنَ
وَنَسْجِدُ لَہٗ مَصَابِیْعَ لَعَلَّکُمْ
تُخْلَدُوْنَ

ہر نیلے پرشانی کی عمارتیں جن کا کوئی نام نہیں
کھڑی کرتے ہو اور ایسے مکانات تعمیر کرتے ہو
کہ شاید تم ہمیشہ نمایاں رہو گے۔

آجانی تھی مسلم العیانی نے مکتب خانے سے نکل کر عراق، ایران، خراسان جیسے ممالک کی حکومت تک پہنچنے کے بعد بھی حکومت کے ساتھ وفاداری کا جذبہ حجاج کا ترقی پذیر ہی تھا۔ اس نے بڑے بڑوں کی بھی اس راہ میں ہدایت کی جسکے باطنی کے مقتولوں کے سوا اس راہ میں بیان کیا گیا ہو کہ ایک لاکھ ۲۰ ہزار قہاد حجاج کے ان مقتولوں کی جو جو اس کے سامنے باندھ کر قتل کئے گئے اور حبل خانے سے حجاج کے مرنے کے بعد

(۸۱) ہزار قیدیوں کو رہائی بخشی گئی، جن میں ۳۳ ہزار قہاد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے زہری کی تھی

اور نہ کوئی ایسا جو م کیا تھا جس کی سزا سولی وغیرہ ہو۔ (ابن ماکرئہ)

حکومت کے حکم سے بال برابر تجاویز اس کے نزدیک قتل و جیس کا ستم لوگوں کو جب بنا دیتا تھا تو اس سلسلہ میں جو کچھ بھی اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے بظاہر اس سے انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تاہن بناینے کے بعد جو فعل بھی کیا جائے، یہی بن جاتا ہو، یہی اس کا خیال بھی تھا جو چھنے والے نے ایک دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ اپنے منیر میں تم اپنی خونریزیوں اور مصائبوں کے متعلق کسی قسم کی غلطی بھی محسوس کرتے ہو تو جواب میں اس نے کہا تھا۔

لبنان اور سینیر، شام کے دو پہاڑوں کے برابر موناخیرات کرنے سے زیادہ میں ثواب کا کام اپنے ان اعمال

و افغان کو بھرا ہوں جو حکومت کی فراہم داری اور فاشاری کے سلسلہ میں مجھ سے اب تک بن پڑے

(ابن ماکرئہ)

ہیں :-

اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی مصیبت کے شرف کی بھی پرواہ نہ کرتا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں مصیبت کہ مشہور ہو اس نے ہر رنگائی تھی جو علامت تھی اس بات کی کہ ان کی وفاداری مشکوک نہ ہو اس نے بڑے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو جس بے دردی اور سادہ قلبی سے قتل کیا، عام طور سے یہ کہی اس داستان کو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اسی کے بعد اس کا پہاڑ بے رنگ گیا کچھ ایسے خواب دیکھنے لگا جو اس کی موت کی خبر دے رہے تھے، مگر باوجود اس نے اس کے بعد بھی جو ہیبت نامہ کھوایا تھا، وہ یہ تھا،

نے حکم کیا کہ تین آدمیوں پر اس کو تقسیم کر دو تین مہم تک و حساب صاف تھا لیکن جو حق ذم کو کیا کہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا!

(المعروف ص ۱۱)

اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ خیرہ کو دینی حدود سے آزاد کر دینے کے بعد آسانی دھوکہ دیا جاسکا اور انجوائی کی زندگی اس فتنہ فطرت کی ایک عیسیت پرانے تاریخی مثال ہو۔ وہ دین کا نہیں بلکہ انہیں کا پابند بن کر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ انہی کے بنائے والے خود انسانی عقول اور دماغ ہوتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق عقل اور دماغ سے مشورہ حاصل کرنا کچھ عقلی عمل نہیں دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ عقل و دماغ نہیں بلکہ عقل و دماغ کا غناسی حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوتی ہے اسی لئے شوری اور غیر شوری خواہشوں کی آلودگیوں سے دین کے دفات پاک ہوتے ہیں۔

حجائے حکومت کی ہی خواہی اور وفاداری کے سلسلہ میں یہ قہر کو کہ وہ سب کچھ کی جو وہ کر سکتا تھا دین کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی نصب العین پر اپنی دنیا بھی اس نے قربان کر دی تھی۔ ابن عباس نے لکھا ہے۔

صاف الحجاج و لم یترک الاثلا مثلاً	حجائے جب مرا تو اس نے چھوڑا اگر سرور تین سو
در ہمد و مصفا و سیرھا و	درم (نقد کی شکل میں) ان کے سو ایک دران ایک
روحلا و ماشاء درع موقوفہ	تلوار ایک دین ایک کجاہ اور سو عدد زرہیں
(منہم)	جو جنگ کے لئے وقف تھیں۔

اور کا خیال تھا اور کلیہ بنایا اختیار نہ تھا۔ اس آدم کی وجہ سے دولت و غنیمت کا جو طوفان عربوں میں اٹھ اٹھا تھا اس نے عربی قبائل اور ان کے شیوخ پہلے لوگوں کے قلوب میں طرح طرح کی انگلیں بیدار کر دی تھیں۔ ابتدا تو ان کی ائمہ نبوت ہی میں ہو چکی تھی ملک کے مختلف حصوں میں یعنی (زبردستی چھوٹی نبوت) کے دعوے کرنے والے، انھوں نے اپنے مان کے بعد حکومت کے باغیوں کا ایک طویل طویل مسلح قیام جو ان حریف رکنان نے تھا اسلامی تاریخوں میں حکومت نے ان ہی باغیوں کو انجوائی کرتے تھے۔ در کچھ عرصے میں ابوجہش کے مختلف حصوں میں طرح طرح کے لوگ تھے۔ ان کی نظر اسلامی فتوحات پر جب پڑتی اور جیسوں ہوا کہ بظاہر یہ باغیوں کے یہ کارنامے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ان میں پیدا ہونے لگے۔

آؤ نہ ہم بھی سیر کریں گوہ طور کی

نہت آزادی کے میدان میں لوگ اترنے لگے، ان میں عجیب و غریب ملا جلیوں کے لوگ تھے۔ ملاذ نجد کا ایک خارجی، ابو جعد کے خلق کھانچو گرغز راہ کو جب حجاج کے پاس وہ لایا گیا اس کی مہم قبول کو کچھ کر حجاج بہت سارے دیکھا، ایک حصے کے خیر سے حجاج نے مقابلہ کا حکم دیا۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جعد کا کو سید ابابکر حلالہ کو بیڑوں سے جلا دیا تھا، صرف بایاں باہر نکلا ہوا تھا، اتوار اسی ہاتھ میں جعد کے قتل خیر چھوڑا گیا۔ حجاج جعد کے سے دیکھ رہا تھا خیر جعد پر

بھل اس نے تو اس پر اس کو روکنے سے ایسی ضرب لگائی کہ

خرا لا سند کا نہ خیمہ صر عنھا شیر چکا کر اس طریق سے گر پڑا جیسے آندھل نے

الرحم کسی خیمہ کو اکھاڑ کر زمین پر گرا دیا ہو۔ (۳۳)

جس کے بایں ہاتھ میں اتنی قوت تھی اور حیثیت کا حال جس کے یہ تھا کہ اسی حالت میں بھی فضیلت کے شیریں دل پر آمادہ ہو گیا، اندازہ کیجئے کہ ان کمالات کے کیسے کیسے شمس، برسان اس کے دل دو بارغ میں تیار ہوتے ہوں گے، خدا ہی ہوا ہو کہ محمد جیسے خارجی اور باغی کہنے تھے جہاں بیخ و بنیاد سے ان عناصر کو ختم کر دیے، ماقبہ کر چکا تھا کہتے ہیں کہ کوثر اور بصرہ کے قسرا، (یعنی ملایکی اکثریت) ابن اشعث کو لیڈر بنا کر حجاج کے مقابلہ میں جب کھڑے ہوئے تو خواجہ حسن بصرہ فرماتے تھے۔

ان الحجاج عقوبۃ سلطہ اللہ علیکم ہر سلطہ کیا ہو تم تلوار سے اللہ کی اس سزا کا مقابلہ

فلا تستقبلوا عقوبۃ اللہ بالیغ (صحیح) رت کرد۔

خود بھی دہری کہتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالہ سے ایسی روایتیں نقل کیا کرتے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر کے باشندوں کی سرکشیوں سے تنگ آکر حضرت علی نے بیوہ عاکی تھی۔

اللہ سلط علیہم غلامہ ثقیف یحکمہ لے اللہ ان پر ثقیف قبیلہ کے نوڈے (یعنی حجاج)

فی دمائہم و اموالہم یحکمہ فیہم یحکمہ کو سلط فرما، جوان کے خوان اور ان کے مال کے

الجاهلیۃ (ابن عساکر ص ۱۱۱) متعلق باہلیت کے فیصلے کرے گا۔

مطلب خواجہ حسن بصری کا یہی تھا کہ بجائے باہر کے چاہیے کہ ایسے مواقع میں مسلمان اپنے اندر کوٹھوس باہر کی آگ کو دیکھیں کہ خود ان ہی کے اندر سے تو کہیں ہوگا نہیں اٹھی ہو، لیکن یہ عجیب بات ہو کہ جو بات اپنے بس کی ہوتی ہو عمومی ہو اسی سے لاپرواہی اختیار کی جاتی ہو، اور بظاہر جس کا مقابلہ ناممکن نظر آتا ہو اسی سے مقابلہ کرنے کے لئے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، ممکنات سے اعراض کرتے ہیں، اور ناممکنات کے پیچھے ڈوڑ پڑتے ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں، یہی نہیں کرتے اور جو نہیں کر سکتے اس کے کہنے کی تجویز میں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، آبرو بھی لٹاتے ہیں اور اپنے خون کو بھی ناساگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خواجہ حسن بصری کی تلقین عربیہ کرم خون رکھنے والے نوجوانوں کو پھندہ آئی، نکھا ہو کہ نظمیں ہذا العلیہ

اس گنوار پر بیسی کی بات کیا ہم مان لیں ؟

کہتے ہوں لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہی خواجہ حسن بصری باوجود غیر عربی النسل مسلمان ہونے کے بصرہ کے صوبے بڑے عالم رتبہ بنے، بنی ہر مہر گار اور سب سے بہتر تقویٰ کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان پر بزدلی کا الزام لگا آیا، جو کچھ ہو سکتا تھا، تو نہ کیا گیا اور جنہیں ہو سکتا تھا اسی کو کرنے کے لئے میدان میں اندر گئے۔

مرغانوں کے پناہ و فوج طاقت سے تھے مسلمانوں کو کھرا دیا گیا اس کا چراغ خام ہو سکتا تھا وہی ہوا خواجہ حسن پوری
ایک طرف خام مسلمانوں کو بھگاتے بھگاتے چلے جاتے تھے کہ لوہارے یہ مصیبت نہیں لے آیا جو قمر پوٹ پڑی تھی بلکہ
استقبلوہا بالداء والتضرع . اس مصیبت کا مقابلہ یہاں ہے کہ عباد اور خدا کے
(صفحہ ۲۴۸) حضور تبارک و تعالیٰ سے کرو۔

دوسری طرف جماع کو نہیں جب موقع ملتا، نفیحت فرماتے کہ
دیکھنا اللہ کے نیک بندوں سے بچتے بننا۔

لیکن اس پر تو خون سوار تھا، وہ اعلان ہی کئے ہوئے تھا، کہ غیر مجرم لوگوں کو مجرموں کے بدلہ میں پکڑاؤں گا۔ اور لوگوں کو پکڑ کر ہاتھ باندھ کر قتل کر رہا تھا، حکومت کے ساتھ جس کی وفاداری میں ہلکا سا شبہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ان پر حملہ نہ غداروں کا الزام لگا دیا جاتا تھا، لوگ مارے جا رہے تھے، قید خانوں میں سڑ رہے تھے، ان کے گھر گرا دیے جاتے تھے، ان کے بچے قیام بعد تیس بیوہ جو رہی تھیں، لیکن حکومت کی طاقت کو سب کے یقین کرتے ہوئے، جھوٹے بیگز کسی دفعہ کے بہ سب کچھ کر رہا تھا کہ تیس کہ جیل خانے جو جھوٹ نے بنائے تھے کسی میں جھوٹ نہ تھی، کھلے میدانوں میں جا رہے دیواروں کے اندر گرمی سردی مات دن لوگ گرنے پر مجبور کئے جاتے تھے، جو مرجانے کتوں کی طرح ان کی لاشیں پھینک دی جاتی تھیں اور یہ سب اس لئے کیا جا رہا تھا کہ اپنی حکومت کی بے پناہ طاقت پر بھی اس کو بھر دے تھا، اور اسی کے ساتھ بار کئے ہوئے تھا کہ مردانوں کی حکومت کے استحکام و استواری کی سیاسی تدبیر بھی یہی ہو، بظاہر جھوٹ کے زماں میں حکومت کی قوت میں قوت کا اضافہ جس طرح سے ہو رہا تھا، اس کو دیکھتے نہ تھے، دیکھنے والا شاید میں بار کئے ہوئے تھا جو حجاج کا خیال تھا، لیکن اچانک واقعات کا رشتہ بن گئے، حجاج نے خواب میں دیکھا کہ اس کی پیشانی سے دونوں آنکھیں اکھڑ کر باہر نکل آئی ہیں، بیدار ہونے کے بعد اپنے اس خواب سے کافی متاثر تھا، چند ہی دنوں کے بعد اس کے سامنے اس کے بیٹے محمد نامی نے دم توڑ دیا، ابھی اس کا جنازہ قایم اٹھا بھی نہ تھا کہ میں سے قاصد پہنچا، خبر لایا کہ حجاج کا بھائی محمد بن یوسف یومین کا گورنر تھا، مر گیا، ان جاگدازوں، دشمنوں کی خبر سے متاثر ہی تھا کہ دربار میں اتفاقاً ہمیں سے ایک نجومی پہنچا، حجاج نے پوچھا کہ اس سال کسی ذاتی تک کے مرنے کی خبر بھی نہ ہے، زائچہ سے ملتی ہے، نجومی نے کہا ہاں ملتی تو ہے، لیکن میرے حساب سے اس مرنے والے کا نام "مکیب" لکھا ہے، جو حجاج چاہتا تھا۔

”کدائی نام (یعنی کلیب) میری کتاب، کے نام سے میری ماں مجھے پکارتی تھی۔“

(اب نفی عسکری)

اب دنیا بھاج پر اندھیر مٹی اسی سرمد میں حضرت سید بن جبیرؒ میں الصاعین کی شہادت کا سادہ فاجہ پیش آیا۔ وہ زمانہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ بھاج کے جوہر بھلے رنگ آکر روپوش ہو چکے تھے۔ خود خواجہ حسن بصریؒ بھی ہی

وگوں میں تھے کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد بھاج پر ایک قسم کے خون کا دورہ پڑنے لگا۔ فیمذ میں بھی
پہنچا تھا۔

سعید سعید تم میرا بیچا کیوں کر رہے ہو

اور بیماری میں بھی کبھی چلا تھا۔ دیکھو دیکھو! سعید مجھے قتل کرنے کے لئے میری طرف چلا آ رہا ہو۔ مگر میں خون کے
ساتھ ساتھ تھوہیت میں درد کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور وہی محتاج جس کے متعلق دیکھنے والوں کا بیان ہو کر کھاتے ہوئے
ہم نے دیکھا تھا کہ

کف دست میں بھر بھر کر دہنی میں لکھن کو بیٹھا اور ایک قدم اس کا بنا لیتا۔
راوی کا بیان ہو کر

عدوت... (اربعة وثلاثين لغة) (ابن حاکم ص ۱۸۴) اقصیٰ میں نے گئے۔

اندر اندر جو لکھن اور دہنی کے تقویٰ کو بغیر کسی وعدہ کے یوں ہڈی ہڑپ کر لیا تھا اچانک اسی محتاج کو پایا گیا کہ پیٹ
کے در سے تڑپ رہا ہو، حلق کے پار کوئی چیز اتار نہیں سکتا، طبیعت گوشت کے ایک ٹکڑے میں دھاگا باندھا اور بولا۔
اے امیر! سر آپ کو شہ بخشنے، ذرا اس قدم کو کسی طرح فرو کرنے کی کوشش کیجئے۔

پھر کل قدم فرو ہوا۔ طبیب نے دھاگو کو پکڑ کر کھینچا، گوشت کا ٹکڑا باہر نکل آیا، لکھن کس حال کے ساتھ باہر نکلا کہ جو
علیٰ مہ دود نشیلا

بہت سے کھڑے گوشت کے اسی ٹکڑے میں پڑے
ہوئے تھے۔

(ایمانی ص ۱۹۵ ج ۱)

طیب نے عرف کیا، بعد سے میں سرطان کا پھوڑا جو جس میں کیزے پڑ چکے ہیں، درد اور بے حسینی اسی کی وجہ سے ہو۔
طائف ہوا تھا، لیکن بجائے ناز کے ایک نیا قصہ شروع ہوا، زخم کی وجہ سے باخدا ہی جانا ہو گیا، اسباب تھے اچانک
بہتر برداشت سروس کا احساس محتاج میں شدید پذیر ہونے لگا، پہلے تو لکھن اڑھا، دھاگو لوگوں نے اندر سے ابھرنے
والی سروس کو دبانے لگا، لیکن وہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، آخری سال یہ تھا کہ

کانت الکو انین قجمل حولہ ملوۃ فارا
وحتلنی منہ حتی یسرق جلد لا و
ہو کا یس۔

انگلیاں دیکتے ہوئے انگاروں سے بھری ہوئی
چاموں طرف سے محتاج کے لگائی باتیں، لکھن کو
اثر نہ ہوتا، لوگ جن سے انگلیوں کو اتار کر بیٹھتے
کہ کمال محتاج کی جل اٹھتی، مگر اس کو خبر بھی
نہ ہوتی۔

(ایمانی ص ۱۹۵ ج ۲)

حالانکہ اسی محتاج کو اسی کو مذ میں دیکھا گیا تھا کہ موسم گرما میں تازہ تازہ میدان کی سرسبز شاخوں سے قہر نہ اتار تھا اور میر

کی ان شاخوں کے ساتھ کوئی انہی سے کسی جانی آدمی کو بھانپا کر نہ لے سکتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ یہ لوگ اس میں بھرا جاتا تھا۔ حجاج
(ابن حکمہ) (۲۴)

اور گزروں میں سرسبز کاٹھن اٹھا یا کرتا تھا، اگر آج اس کے خاندان کی سرسبز کو گری سے بدلنے کی ہر کوشش باہم ہو رہی تھی۔
کہتے ہیں کہ بری سے بری بات کا بھی سے ابھی تیسروں میں پیش کرنے کی عادت میں حجاج اپنی آپ غیرتاً باہم حال
کو اپنی منہ زوری سے غیرتاً باہم کو باہم بنا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، موت کی پرتھانیاں شروع شروع میں
جب اسے محسوس ہوئیں تو کہتا تھا۔

”اور نہ مرنا اگر کوئی ابھی بات ہوتی تو شیطان کو خدا کبھی اتنی دراز زندگی عطا نہ کرتا۔“ (ابن حکمہ)

یعنی ایسی کی دعا ”انصرنی الی یوم یبعثون“ (مہلت دیجئے اس دن تک سب لوگ اٹھائے جائیں) اس کی قبول دہی مگر
جب تک سلطان اور زہر پہنے ہوئے حجاج اس کے بگاڑ دیئے تو بڑا سے حکومت سی یاد آتی تھی اور حکومت کا وہ حکم اس
سب کی اطاعت و فرمانبرداری کو سب کچھ ٹھہرے ہوئے تھا، عبدالملک اس نے اس کو آگے بڑھایا تھا وہ تو مر چکا تھا، ولید بن
عبدالملک کا عہد تھا، نسبت نامہ میں اس لئے ولید کا نام اس نے درج کیا تھا، لیکن اب ولید اور اس کی حکمرانی سب خواب
نیال ہو چکی تھی، صرف ایک آدمی کو دعوں پر لایا تھا جو اس کے خون سے روپوش تھے، یعنی خواجہ حسن بھری کش کرنے والوں نے
آخر حضرت والا کا جوتہ چلا دیا، عرض کیا گیا کہ حجاج بڑی بکجی کے ساتھ آپ کو دعوں پر لایا، آپ باہر نکل آئے، یہاں پناہ گراہ
رہا تھا، پہنچنے دیکھنے کے ساتھ دے لگا، اور گرا کر آکر کہہ رہا تھا، حسن! لے میری شکل آسان ہو، اس کی دعا کو دیکھ رہے ہو
میں کس حال میں مبتلا ہوں؟

خواجہ حسن اللہ نے فرمایا: ”دیکھ اللہ کے نیک بندوں کو، چھیڑ:“ ہمیشہ اس کی تاکید تھی میں کرتا رہا، لیکن تو نے نہ پایا
پھر فرمایا کہ میں تیرے لئے دعا کروں گا، بلکہ حجاج نے کہا

حسن! شفا کی نہیں، اب شفا کی بجائے امید ہو، تم دعا کرو کہ موت میری تکلیف کا جلد شفا نہ کرے۔
آئینی بتا رہے تھے کہ جو ہر نسل کا وہ ناجائز ہو، جو ضمیر کو اسی معاملہ سے دعوں دینے والے پر اب واضح ہوا کہ صرف
مناظرہ تھا جب دم نکل رہا تھا، تو لوگوں کا بیان یہ، زبان پر اس کے

”اللہم اغفر لی فان الناس یقولون انک لا تفعل“

یعنی اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، لوگ کہتے ہیں کہ تو ایسا نہیں کرے گا۔

اس کی طرف دشت بھی منسوب کئے گئے، یہاں جو سکات کے وقت اس کی زبان ہجاری تھی، ترجمہ بن کا ہی ہو گا
”لوگوں کا قہر، لوگوں میں جتنی ہوں گروہ فیصل بے دیکھے کر رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ بہت بڑے درگزر کرنے والے آدمی

کعبہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔“

اس کی جوان سمرنوں میں تو نہیں لیکن دوسری کلاؤں میں نظر سے ابھی گزرا تھا کہ حجاج کی ماں اس کے مرنے کے وقت مدینہ تھی اور کین تھی وہاں سے اپنے تونے زندگی بھر کیا کہتے ہیں کہ حجاج نے انکھیں قہر دیں اور بولا: ہاں میرا فیصلہ قیامت کے دن اگر نرسب با تو ہوں۔ یہاں سے تو سب کو جاننے کے باوجود میرے ساتھ تو کیا سلوک کرے گی۔ ماں نے کہا بیٹا! اگر ایسا ہوا تو مجھ میں بھلا اپنے نعت جگر کوں میں بدلنے دوں گی! حجاج نے خدا ہی بات نہ کہاں تک یہ دعوت صحیح ہو، ماں سے پرس کر کہا تھا کہ

”تو ماں! تو مصلحتی و جس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ ہو“ وہ تجھ سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان اور ترس کھانے والا جسم الامین ہو۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق کے سامنے حجاج کے اس آخری فقرے کو کوئی نقل کر رہا تھا کہ اپنی جگہ سے اُپ اُٹھ کر پڑے اور فرمایا کہ رجا (اسید) کے اسی حال میں اگر وہ مرا دیکھ تو کہن کہ سکتا ہو کہ نامراد مرا۔ (الکامل)
 ہر حال میں سلطان اور زمرہ کی اسی بیماری میں حجاج کا کام تمام ہو گیا اور جس حکومت کی بنیادوں کو تھکانے کے لئے لاکھوں لاکھ انسانوں کے خون کو بے ہودگی کے ساتھ اس نے بہا یا تھا اپنی ساری قوتوں اور لاکھوں وسائل کے باوجود حجاج کی موت کے بعد سال کا ایک پندرہ بجی ہی حکومت ہزارہ کر سکی یعنی ۳۲ سال کے اندر اندر مردانیوں کا سارا اجادہ و جلال خاکِ خون میں مل گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ دمشق پر پانچت برس۔

”مردانی حکومت کے ذمے شہزادوں کو ایک ساتھ گرز اور لاکھوں سے مار مار کر زمین پر لٹا دیا گیا تھا اور ان ہی کی نیم مرده لاشوں پر چربی دسترخوان بھی کر عباسی خاندان کے لوگ کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان کے نیچے سے آہ و فغاں کی آوازیں آ رہی تھیں، کھانا جب ختم ہوا تو ان کی بن میں بھی ختم ہو گئیں۔“

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دمشق پر پانچت برس ہی تک تغریٰ دہشتہ تھا، بلکہ ملک کے کول و عرص میں جہاں کہیں بنی امیہ اور بنی مروان کے کسی فرد کا بھی ہڈ پڑا تھا حکم تھا کہ ختم کر دیے جائیں، میں کیا گیا حتیٰ کہ

در حفالت منهم کار ضیع، ومن حرب
 الی الامتدلس۔ (کال ابن اثیر ص ۱۷۱)
 بجز شیر خوار بچے کے ان میں کوئی باقی نہ رہا اور
 ہر اندس کی طرف جو بھاگ گئے۔

بہرہ میں دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ

مکزیاب کے پانچواں اور زہانت زرد تار زرد و زہی کے لباس میں مدنی امیہ کے خاندان کے شہزادے مرے ہوئے گھوڑوں پر پڑے ہوئے ہیں اور کئے ان کی لاشوں کو چیر بھاڑ کر کھا رہے ہیں۔

عبداللہ بن زید بن حنفیہ نے دیکھا کہ جو باقی بے جا رہا جس حکومت کا دامن قیامت کے دن سے باز نہ ملنے کے لئے ہر کردار اور
 اگر ملے۔ یہ سب بوقتِ قیامت حکومت کے سرکاروں کی مردہ لاشیں قبروں سے اٹھ اڑی گئیں۔ ان میں ہشام بن عبدالملک جس کی

لاش دلائے علم مٹانے کے کیا وجہ سے غفلت ہو گئی تھی، باہر نکال کر اس جرم کی سزا دے کر اسے زمین الٹا دینے کے صابریہ نے
 زید بن علی کو بلا وجہ سولی کی سزا دے کر ان کی لاش سال بھر تک بطور شہید کے لٹکا رکھا تھا اور آئندہ میں جہاد کرنا مٹانے کے حکم
 دیا تھا کہ ان کی خاک جو اس لڑائی میں جلے۔ بچنے پر ساری کاہنہ انیاں منہم کی اس لاش کے ساتھ بھی کی گئیں جو شاہی لے
 غفلت ہو گئی تھی۔

ابراہیم تیمی

ہر حال میں سوچنے کی بات: بھانج کی موت جو اور نذرہ برانعام کرنے والی اس کی بیاری، بچائے خود ان کی
 حیثیت بھی کچھ ہو، لیکن اردوں کے ساتھ اچھوں کو بھی سزا ہی پڑنا ہو۔ امرائے کئے نکال دیا جوتے ہیں، نیک بندوں
 باجہ اور کبے کیے امرائے کسی کسی بیاریاں کتابوں میں پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جن
 سے بالاتفاق لوگوں نے لکھا جو ملائکہ معاف کرتے اور سلام کیا کرتے تھے، ان کا عمر ان بڑے حسنہ بنی اللہ تعالیٰ
 عنہ تھا، بفرہ کے دینی علوم کے ایک بڑے اہم سرچشموں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہاں کے قاضی بھی تھے لیکن مہینہ دہینے
 نہیں ابن جوزی نے لکھا جو کہ

سفی بطنہ فقی ثلاثین سنہ . شکی استفاء کے مرن میں مبتلا تھے۔ اسی نے
 علی سریر منقوب . تیس سال تک ایسے کھاٹ پر رہے جو بیچ سے
 کاٹ دیا گیا تھا۔ (ص ۲۷)

اللہ بھی نے لکھا جو کہ ان کو بوا سیر کا مرض بھی تھا (تذکرۃ الخلفاء) ناباخری بوا سیر تھی، خون بتا رہا تھا۔ ان کے
 حال کا اندازہ اسی سے ہوتا جو کہ ان کے خاص شاگرد و مطہر نے ان سے کہا
 "آپ جس حال میں رہتے ہیں۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اسی لئے عیادت و مزاج بری کی بہت بہت کم ہوتی ہو،
 مگر باوجود ان تمام باتوں کے ان ہی مطہر (اپنے شاگرد سے) خود حضرت عمران فرماتے تھے۔

"میاں! ایسا کیا کرد، میرا یہ حالی خود مجھے بھی محبوب ہو، اور میسر مالک کو بھی پسند ہو، صفۃ العفوۃ ص ۲۷
 صحابہ کے، بچنے والوں میں ایک بڑے نامی بزرگ ابو قلزہ نامی گزرے ہیں، علم حدیث کے اساطین میں شمار ہوتے ہیں
 حکومت قاضی بننے پر اصرار کرتی رہی، لیکن اس عہدے کے قبول کرنے سے عمر بھر گریزی کرتے رہے غیر معمولی انفراد
 کمالات سے مہمند تھے، آخر عمر میں بیمار پڑے اس کا تو علم نہ ہو سکا کہ مرن کیا تھا، لیکن اللہ بھی کا بیان ہو،

مات بعرش مصر سنہ اربع و عاشر . عرش (ملائے مصر) میں آپ کی وفات ہوئی

روندِ دھت بدلاؤ رجلا و دھت
میں مئی آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں
وہومع ذالک حامد شاگرد
فائب ہو چکے تھے، اور مینائی بھی جراتی نہیں تھی
مگر اس حالت میں بھی خدا کے شکر گزار تھے۔

ابن سعد و خیر میں لکھا ہے کہ ابوقلابہ کی مزاح پر کسی کو عمر بن عبد العزیز نے نیچا اور ابو العالیہ جیسے، کہا برأت، اس نے
اس حال میں دیکھتے تو کہتے۔

ابوقلابہ! جیوٹ اور پامری سے کام لو، اور بابِ غنائی کو (اخلاص والوں) پر ہنسنے کا موقع نہ دینا، (ابن سعد و خیر)
اسی کی طرف الذہبی نے اشارہ کیا ہے کہ ہاتھوں، ٹانگوں، آنکھوں سب ہی کو کھود دینے کے بعد بھی وہ اپنے مالک مولیٰ تعالیٰ
جل جلالہ کا شکر ہی ادا کرتے۔ بے اللہ اس کی حمد کا گیت ہی گانتے رہے۔ رحمہ اللہ
اور یہ کہ موت سے چارہ جب کسی کے لئے نہیں جو ہر سائنس لینے والی زندہ جان موت کا مزہ بہر حال چک کر
ہی ہو تو موت کے مقدمات امراض میں نیکیوں اور بدوں میں امتیاز کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہو، نتائج کے لحاظ سے اختلاف
کے بعد تو مرنے کے بعد شردع ہوتے ہیں۔ اسی لئے جہاں کے حالات میں سب زیادہ توجہ کا مستحق یہ ہو کہ اپنے سیاسی
ماحول کی سازگار ہوں کو دیکھ کر آئندہ اور مستقبل کے تعلق وہو کہ میں بتا رہا ہوں۔ ذہن اور زبان کے زور سے ہر غیر آئینی فعل پر
آئین کا غول جزو عادی تھا، اور درحقیقت پس پر وہ اپنی فوجی قوت پر اس کو بھروسہ تھا جس کی منطق کا جو ب غریب نئے
عوام کے پاس نہیں ہوتا۔ تاریخ کا سبق ہو کہ اس قسم کی نئے باتوں کا انتہام قدرت کی طرف سے عموماً غیر مولیٰ میب
شکلوں میں لوگوں کے سامنے آیا جو اپنی فوجی قوت کے بل بوتے پر اس وقت تو وہ مخمور زہیوں سے کام لیتے ہیں صحیح
بن کر جو جی میں آتا ہو کہ گزرتے ہیں، لیکن بہت جلد اس کا خمیازہ بھی ان کو اسی طرح بھگتنا پڑا، جیسے مردانِ حکومت
کے حکمرانوں اور کلاموں کو بھگتنا پڑا جہاں اس لحاظ سے اس کا حق ہو کہ تو میں اس کا مطالعہ کریں اور باسی حالت کے ہستال
میں جن غیر مولیٰ متاثرہ نازک ذمہ دار ہوں کو ضرورت ہو اس کا سبق سیکھیں۔

کچھ بھی ہو جہاں اور جہاں کی ظالماں ریہہ درسیاں آرائی مشہورین کو خسیلا، میں اجمالاً اس کے طرزِ عمل کی خصوصیتوں
سے مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ عموماً واقف ہو، دنیا کی ایک حکومت کے ساتھ اس کی حد سے گزری ہوئی دفاشاری کے مقابلہ
میں اگرچہ ہم حضرت عمران بن حصین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوقلابہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے حالات سے بھی
عبرت حاصل کر سکتے ہیں، آدمی چاہے تھکا کا بھی برا ہو، درمہدہ بن کر وہ بیکتا، کہ تو میں سال کئے ہوئے کھاٹ پر لڑے
دونوں ہاتھ دونوں پاؤں، دونوں آنکھیں فائب لیکن ہر حال میں شاگرد ہیں، اسی کو اپنا محبوب حال یقین کرتے ہیں، اسی کے مقابلہ
میں جہاں تھا کہ خدا کے چند بندوں یعنی مردانِ حکومت کے حکمرانوں، عبد الملک اور ولید کی وفاداری میں، اپنا سب کچھ تھکا
دیا۔ اپنی زندگی، اپنی موت، یہ ہو کہ آخرت تک کو ان کی خدمتوں پر بچھا دے کرتے ہوئے مطمئن ہی کہی گئے، کلام تھا۔

لیکن وہ حقیقت جن منصب کی عجیب مغرب موت کا ذکر اس خط میں سبب پیش فرماتا ہے وہ حاجی ہی کے عہد کے ہیں۔
 مگر نام غیر مشہور آدمی کی موت جو ان کا نام ابراہیم تھا اپنے قبیلہ کی طرف منسوب ہو کر ابراہیم غنی کے نام سے لوگ ان
 کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی موت سے دو سو سال پہلے ہی کا دوسرا ہندو آپ کے مذہب آئے گا۔ صورت یہ پیش آئی کہ کوڈ جس کے
 دارالامارہ میں بیڑہ کر سباج اپنی من مانی کارروائیوں میں مشغول تھا۔ بین ایک اور بزرگ ابراہیم ہی نامی تھے جو ہماری ملی
 اور قسمی بین میں ابراہیم غنی کے نام سے مشہور ہیں جانے دے جاتے ہیں کہ نقد غنی کا اسمی نقد دراصل ابراہیم غنی ہی کی
 اجتماعی کوششوں سے تیار ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جو بیگنہ اسطرح کے شاگرد ہیں چمکے اپنے زمانہ میں باقاعدہ ایک بار
 مجلس وضع قوانین قائم کر کے ابراہیم غنی کے قائم کئے ہوئے نقد کو نکل کیا اور اب درج اس میں بھر اس لئے غنی کی طرف
 کی دینی زندگی جن غنی مسائل کے زیر اثر گزار رہی جو ان کو غنی نقد کے نام سے لوگوں نے موسوم کر رکھا جو دو صحیح غنیوں میں
 اس کا نام چلبیہ تھا۔ ابراہیم غنی نقد رکھا جاتا۔

امام غنی کے یہ الفاظ جو ابراہیم غنی کی وفات کے بعد ان کی زبان سے نکلے تھے یہی
 واللہ ما نزل بعد ما نزلہ بالعکوفہ خدا کی قسم ابراہیم نے اپنا بیٹا آدمی اپنے بعد
 ولا بالصبر ولا بالتام ولا بکذا بکذا کہیں نہیں بھڑا، نہ کوڈ میں نہ بصرہ میں نہ شام
 ولا بجواز صبر (حقیقت میں صبر) میں نہ یہاں نہ وہاں نہ حجاز میں۔

امام غنی کی حیاتِ قدسہ سے واقفیت کے بغیر ان الفاظ کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم غنی کے
 تفصیلی حالات کا مطالعہ تو یہی کی جاوے گا کہ اس وقت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حجاز کی وجہ سے رستہ
 خیز کا جو سالہ کوڈ میں برپا تھا اس لاکھ حضرت ابراہیم سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے تعلیم و تدبیر کے ساتھ
 زہد و ریاضت کی زندگی گزارتے تھے۔ اب اللہ اعلم کیا صورت پیش آئی کہ حجاز کی کٹاہوں پر وہ بے چارے بھی چڑھ گئے مثلاً
 اس قسم کے نقشہ جو حکاموں میں ابراہیم غنی کی طرف منسوب کئے گئے ہیں مثلاً جابرہ و دیگرین کو حکومت کرنے والوں پر کہیں
 کبھی لٹ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فقرہ بھی ان کی زبان پر جاری ہو گیا کہ

”انہ سے ہونے کے لئے بھی کافی ہو کہ حجاز کے عہد میں کوئی اندھا بنی سے کام لے۔“

(حقیقت ص ۱۹۹)

یہ معنوں دو سطروں میں شائع ہوا تھا، اشارہ دوسری سطری کی طرف ہے۔ رتب
 نے نقد غنی کی یہ تقریر اراکہ کے مابین بھی ہوئی۔ اصل طور نقادوں کے مابین مسئلہ ابراہیم حنیفہ کی قرآنی آیت کی طرف ذہنی انتقال کا اندازہ بھی یہی
 تفسیر سمجھتی تھی۔ مگر لوگوں نے ابراہیم کی نسبت کوئی حضرت ہی کر دیا۔ ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنے سے یہاں حنیفہ کے سہولت پسندوں نے غلو کرنا
 شروع کر دیا۔ حنیفہ کے نظریہ کی محکموں ساتھ ہو گئی بغیر اس کی کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی۔

جہاں تک جاسوس سے شاید ان ہی باتوں کو حجاج تک پہنچا دیا۔ پہلا ان کو لوگوں پر راضی کر سکتا تھا۔ ابراہیم غنی کے ہم سے دربار جادوی ہو گیا کسی طرح وارث کی قیدیں ہونے سے پہلے ان کو خبر ہو گئی۔ اپنے چاروں سے اپنے بعض غنموں کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ طبقات میں ہو کر

نبیہ اور عہدین کی ٹانگوں سے بھی روپوشی کے اس زمانہ میں ابراہیم کو محرم ہونا پڑا۔

ج ۵ ص ۵۵

حکومت کے نمایندے ان کے سرخ میں لگے ہوئے تھے، اب میں سے سننے کی بات ہو جس زمانہ میں یہ واقعہ سیری نقر سے کلاہوں میں گزرا میرا ہوا کر رہ گیا۔ سوچتا تھا کہ دین اور عقلی علوم کی دفاتر یوں میں لوگ کیا اس حد تک بھی جاسکتے ہیں؟ عرض کر چکا ہوں۔ اسی کو ذہن ابراہیم غنی کے ایک ہم نام بزرگ ابراہیم قسیمی بھی رہتے تھے۔ غریب آدمی تھے۔ بیڑوں میں گزر جاتے۔ اور اہل تہذیب کا کھانے کا وقت ملتا جو کچھ بھی مل جاتا اسی سے مدد کر کے کھاتے۔ آخر میں کوئٹہ کی مسجدوں میں گھوم گھوم کر وقفہ کا کرتے تھے۔ ان کی عبادت زہد و ریاضت کے تھے کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ یاں جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہو کہ حجاج کے کاروبار میں ابراہیم غنی کی تلاش میں تھے ایک دن ابراہیم قسیمی کے پاس پہنچے اور بولے کہ ابراہیم کو تم جانتے ہو۔ اسیر میں حجاج کا حکم ہو کہ ان کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے۔ ابراہیم قسیمی کا بیان ہو کہ میں یہ جاننا تھا کہ ابراہیم غنی کے متعلق کچھ ہے، پوچھ رہے ہیں لیکن غشی کے لفظ کا اضافہ انہوں نے نہیں کیا تھا اس لئے جواب میں میں نے کہا کہ

انا ابراہیم۔ ابراہیم کو پوچھتے ہو تو وہ میں ہوں، یعنی میرا نام ابراہیم ہو۔

پکڑنے والوں نے آپ کو پکڑ لیا اور گرفتار کر کے خوئی حجاج کے دربار کی طرف لے چلے۔ حجاج کے سامنے پیش کر دیے گئے جہاں رہے ہیں کہ صرف اتنی بات کہ میں غشی ابراہیم نہیں ہوں۔ ان کی بات کئے لئے کافی ہو سکتی ہو لیکن خاموش حجاج کے سامنے ٹھہرے رہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ واسطہ کے جیل خانہ دیاس نامی میں ان کو قید کر دیا جائے۔ واسطہ رواد کر دیا گئے بیان کے بعد طبقات میں بھی ہو کہ واسطہ کا جیل خانہ اس طریقہ سے بنایا گیا تھا کہ اس پر چھت ڈالی گئی تھی اور وہ ایسے محکمہ اور مکانات بنائے گئے تھے جہاں قیدیوں کو کم از کم دھوپ، بارش، سردی سے بچا ہوا ہوتا۔ بلکہ صرف چار دیواری تھی اسی کے میدان میں لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا۔ خصوصاً اس قید خانے کی یہ بھی تھی کہ ایک قیدی کے ساتھ دوسرے قیدی کو بغیر دوائے بکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ ابراہیم قسیمی کے ساتھ کیا گیا کسی ایسی قیدی کے ساتھ ان کو بھی باز رہ دیا گیا اور اس سال میں وہ جیل کے اندر ال مینے گئے۔ ان کو ان کی خبر ہوئی بچے کی محبت میں بچاری کو نہ دے کسی نہ کسی طرح جیل تک پہنچا۔ جس دن ان کی اجازت سے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی اجازت مل گئی لیکن اسی عرصہ میں ابراہیم قسیمی کی شکل و صورت اتنی رہ گئی تھی کہ ان بھی اپنے بچے کو پہچان نہ سکیں کہ وہ خود ہی ابراہیم قسیمی کے تھے۔

یہاں تب آواز سے انہوں نے اپنے بچے کو بچا ہوا ناقابل برداشت حد سے گزری بیوی ان بلیوں کے بدبجیاں تک پر
ماہر انہوں نے غلہ جڑ نہیں کیا کہ نام سے، سو کا کھا کر ابراہیم غشی کی جگہ اس جیل میں ہے لوگوں نے غوش دیا۔ میں ماں
اپنے بچے کو بچہ رہی تھی اور بچہ اپنی ماں کو براہیم تھی کو چھوڑ کر من کی والدہ ماجدہ رونی بیوی واپس ہو گئیں ان کی لڑکی
بے بدگنتے ہیں کہ اپنے سینے میں اسی راز کو دبائے ہوئے ابراہیم غشی کا جیل خانے ہی میں انتقال ہو گیا۔ جناح واسط
ہی میں تھا خواب میں دیکھا کہنے والا کہہ رہا ہو۔

”آج واسط میں ایک مہنتی آدمی مر گیا“

صبح کو معلوم ہوا کہ جیل میں ابراہیم نامی قیدی کا انتقال ہو گیا۔ بہت دھرم حجاج بھجھا کر بولا۔

”ہشیطان خواب تھا جو عدالت میں نے دیکھا“

لکھا کہ ابراہیم غشی بے چارے کو ابراہیم غشی بنا کر دے ہوئے شتر کینہ حجاج نے حکم دیا کہ واسط کے گھوڑے
پر ابراہیم کی لاش بھینک دی جائے۔ رختہ شتر طیبہ حجاج کی اس مذہبی حرکت پر ابراہیم کی مہنتی روح مہنتی ہو گی۔
جو ابراہیم نہیں تھا ابراہیم کا خاکی لباس تھا۔ حجاج اسی کو گھوڑے پر ڈال کر خوش ہو رہا تھا، سعودی نے مروج
میں نقل کیا جو کہ جس وقت ابراہیم غشی واسط کے جیل خانے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک ٹیلہ تھا جس پر چڑھ گئے اور
لنڈا طمانے پکار رہے تھے۔

جو آج اللہ کی آزمائش میں ہیں ان لوگوں کو خدا ہی کی طرف سے عاقبت و راحت کی خوش خبری ہوا اور آج
لہنے آپ کو جو عاقبت میں پار ہے ہیں خدا کی آزمائش کا ان کو انتظار کرنا چاہیے۔ لوگو! ذرا صبر سے کام لو، ذرا
شہر جاؤ۔“

(دکاں ۱۰ ص ۱۱۱)

حجاج بھی چلا گیا اور ابراہیم بھی چلے گئے۔ حجاج نے دنیا کی حکومت کے حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کا ایک ریکارڈ
قائم کیا، لیکن دیکھا گیا کہ حجان اور حسین حکومت کے لئے اس نے سب کچھ کیا تھا، ایک چلہ بھی سالوں کے حساب سے پورا:
رکشی اور جو کچھ انجام اس کا ہوا اسے بھی دنیا دیکھ چکی، ایمانی انقلاب میں اس کا ذکر گورہ چکا اور ابراہیم غشی نے اپنے آپ کو
م کر کے ابراہیم غشی کو اور ان کے نفی کا رنامہ کو لپٹا لیا۔ شاید کہا جاسکتا ہو کہ وہ زمین کے گرد باکرہ غشی مسلمانوں کی دینی زندگی
کے نظام کی بقاء میں دوسرے اصحاب کے ساتھ ابراہیم غشی کی بہ حیرت انگیز تاریخی وفاداری بھی شریک ہو۔ دمسطل
هذا فیصلہ عمل العالمون۔

شاہد دنیا کی قوموں میں ابراہیم غشی کی استقامت و تحمل و رازداری کی مثال کمال ہی سے مل سکتی ہو۔ دنی

واللہ اعلم فیما فی المناصیر

Allegro

Shave Soap

Comfort and Savings. for a blade of good quality sharpened on the ALLEGRO ensures an easy and clean shave without the slightest irritation of the skin—and lasts almost indefinitely.

MOHAMED AHMED & BROS.
120, CUTLERY BAZAR.
BOMBAY, 2.

شاہیقین الفرقان کے لیے

مژن

یہ جی انفریقہ کے ایک صاحب خیر نے یکتہ روپیہ بہ زکوٰۃ دفتر کو ارسال فرمایا ہے، الفرقان کے جو شاہیقین پورا چندہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اگر صرف تین روپے ارسال کریں گے تو ان کے حساب میں قار اس رقم سے شامل کیے انکے نام الفرقان سال ہجری کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ اس طور پر پچاس اشخاص اس رقم سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

تین روپے مقررہ سے پیشگی آنے چاہئیں اور کوپن پر اس اعلان کا حوالہ دینا چاہیے۔

نیچر الفستان لکھنؤ

نشان اعتماد

نہ

قوم و ملک کو دولت میں ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے۔

تودہ ہار

نہوں قوم مہتمم کی ہدایت میں۔ قیمت فی شیش ۱۲ اوٹس۔ ایک روپیہ۔

مسالہ: بچوں کی صحت اور ان کی پرورش۔ مفت طلب فرمائیے۔

طبیعیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

مختصر شہرست کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ضرور ملاحظہ فرمائیے!

(۱) پانچرہ مہینہ صاف اردو میں ضرور لکھے، اور اگر ہوسکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیکھئے۔
(۲) اگر آپ صرف ایسے دور رس لکنا میں ملگوانا گئے تو محمولہ اک کا بار بہت بڑھ جائے گا اور اگر زیادہ ملگوانا گئے یا اگر چند بھی لکھ کر زیادہ ملگوانا گئے تو محمولہ کا بوجھ اسی حساب بہت کم ہو جائے گا اور آپ نفع میں رہیں گے۔

پاکستانی احباب کی خدمت میں!

(۳) آپ حضرات کو جو کتابیں ملگوانی ہوں ان کی قیمت اس شہرست میں دیکھ لیجئے پھر اس قیمت پر بی دو پیسہ دو آنے کے حساب سے وصول کیا ہوگا اور اس آئے جیسی قیمت وصول کیا جائے گا اور اگر کسی کی رقم زیادہ ملے گی تو اس کا نظم ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا میں منڈی گیسٹ ہاؤس کے نام روانہ کر دیجئے اور ان خانہ کی آمدنی سید تقی فرشتہ کے ساتھ جو کو بھیج دینے ہوں گے کتابیں سید ڈاک درجہ نہ کروں جائیں گے۔
(۴) اگر لکھنے والے ایک جگہ میں مختلف کتابوں کے چند نسخے ہندوستان سے پاکستان جاسکتے ہیں لیکن ایک کتاب کے دو نسخے بھی بھیج سکتے۔

===== ہماری مطبوعات ایک نظر میں =====

حالات کشمیر	اسلام کیا ہے؟	کلمہ طیبہ کی	نماز کی	اسان حج
نیا ادیشن	حقیقت	حقیقت	حقیقت	حج کی بات کریں
قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے
مکتوبات	امام ولی اللہ دہلوی	اسلام	نظام سرمایہ کاری	بوارق الغیب
حضرت مولانا محمد لیاقت	مولانا محمد علی مرحوم	اور	حسد ددھر	اور
قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے	قیمت ۱۰ روپے

دیوبند و بریلی کے عقائد و
فیصلہ بین مسلمانانہ
قادیانیت پر نور کرنے کا
سید عارف
کادیانیت پر نور کرنے کا
کادیانیت پر نور کرنے کا
کادیانیت پر نور کرنے کا

معارف حدیث

یعنی احادیث نبوی کا ایسا مجموعہ جو دوسرے اور تشریحی احادیث کے ساتھ
جو دور ہوا حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے

کتاب کی اصل حیثیت اور اہمیت کا یہ کہ وہ طالعہ ہی سے جوگا لیکن یہ خصوصیت یہاں بھی قابل ذکر ہے کہ
احادیث نبوی کی جو اصل غرض و غایت اور روح ہے۔ یعنی عملان و ہدایت اور ارشاد و تربیت۔ ملاحظہ فرمائیے
پوری کوشش کی ہے کہ یہی غایت اور مقصد اس کتاب کی بھی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے
جو اثرات اُن کے تابع ہیں اور یہی مقصد ہر کام پر چلتے ہیں اُن کا کوئی انکس اس کتاب کا نظریں پر بھی پڑے۔
اس کے ساتھ یہ حدیث سے معائنہ اُن شہادت اور صورت کے تحت جو شی و بعضی روایات سے دینے کے لئے آج کل کے بڑے
بڑے ذہنوں میں حدیث نبوی کے متعلق یہاں ہوئی ہے۔

شروع میں نوٹ کے دیباچہ کے علاوہ اس حدیث حضرت ولانا جلیل الرحمن صاحب مدنی کا یہ مختصر ملاحظہ
مقدمہ بھی ہے جس میں صرف قرآن مجید سے نقل کیا گیا ہے کہ میں حدیث و سنت کا کچھ انتظام ہے اور جو لوگ اس کے
جست ویں ہونے کے لئے تشریف لائے وہ قرآن حکیم کے اس قدر اصول و ضوابط سے متعارف ہیں۔ اس مقدمہ کے مندرجہ ذیل
اللہ کی رحمت تمام کر دی ہے۔

کتابت و جماعت علی کاغذ انیس۔ تحت جلاؤں (مجلد) للعلیہ غیر تعلیمت و جلد دوم زیر طبع

اسلام کیا ہے؟ نیا ایڈیشن کافی اضافہ اور ترمیم کے ساتھ

یہ کتاب پہلے ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔

یہ کتاب پہلے ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔

یہ کتاب پہلے ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔ اس کی کئی بار تجدید و ترمیم کی گئی ہے۔

کلام نبیہ کی حقیقت

راہِ دہانہ میں جو کچھ ہے وہ سب
 میں رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہے جو کچھ
 میں حضورؐ کی جہان میں ہے۔
 اس طرح کے کلام نبیہ میں
 تازہ ہوتا ہے اور وہ ان میں
 کے معنی کوئی اور ایسا عقیدہ اور
 جس سے عقل اور جذبات اور دل و داغ
 تازہ اور دین۔ قیمت ۱۰۰

نماز کی کیفیت

راہِ دہانہ میں جو کچھ ہے وہ سب
 میں رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہے جو کچھ
 میں حضورؐ کی جہان میں ہے۔
 اس طرح کے کلام نبیہ میں
 تازہ ہوتا ہے اور وہ ان میں
 کے معنی کوئی اور ایسا عقیدہ اور
 جس سے عقل اور جذبات اور دل و داغ
 تازہ اور دین۔ قیمت ۱۰۰

آپ حج کب کریں؟

حج و عمرت کے دو طرح ہیں۔ ایک
 اور دوسرے کے نام ہیں۔ ایک
 وہ حج و عمرت کے دو طرح ہیں۔ ایک
 اور دوسرے کے نام ہیں۔ ایک

انسان حج

انسان حج کے لئے تیار ہو جائے۔

حضرت مولانا محمد الیاس

دوران کی دینی دعوت

"تالیف مولانا محمد الیاس علی ندوی"

اس کتاب میں مولانا مرحوم کے ذاتی حالات اور سوانح کے
 علاوہ ان کی مشہور دینی و اصلاحی دعوت کو بھی تفصیل سے
 پیش کیا گیا ہے۔ مولانا مرحوم کی خدمات و خدمات

شہرہ آفاق تھیں۔ ان کی ساری زندگی
 ماسواہ سرگت میں تھی۔ ان کی ساری زندگی
 میں ماسواہ سرگت میں تھی۔ ان کی ساری زندگی

حضرت مولانا محمد الیاس

مرتبہ

"مولانا محمد الیاس علی ندوی"

آج مولانا مرحوم اس دنیا میں ہیں لیکن اگر کوئی انہیں
 جانے اور ان کی باتیں اور باتیں سنانا چاہے تو حضرت مولانا
 کے اس مجید و مافطالت کا نام لے کر ان کے معانی اور
 معانی کا ترجمہ و تفسیر کرے۔ ان کی ساری زندگی

ان کی ساری زندگی ماسواہ سرگت میں تھی۔ ان کی ساری زندگی

تفسیروں میں جو کچھ مذکور ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ محکم بن ادریس اور جعفر بن محمد نے تفسیر کی غیر
 مکتون کا قابل اہتمام و تدوین کیا، اور جس میں
 یہ التماس ہے کہ آیات کی تفسیر پہلے دوسری
 آیتوں سے فرمائی جائے بعد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے پہلے
 صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر
 و تراویح سے یہ اسباب کا مکمل اہم و ترتیب
 پانچ ضخیم جلدوں میں قیمت بھی مکمل صحت
 (مفت روئے)

[illegible]

کلاما علیہ لاجہ صاحب دیدار کی زبان
خیرستان کی دولت پرانہ گیس و نور کی
محبت کی بنیاد پرانہ گیس و نور کی
دوستی کی بنیاد پرانہ گیس و نور کی
علاقہ دو جگہ سے جگہ سوم - ضلع

از مولانا حافظ الرحمن سیوہروی
قرآن پالتی اسرار السلام کے مولف
جہاں امتوں اور مختلف قوموں کی
شخصیتوں کے جو قصص و واقعات مذکور ہیں
اس کتاب میں انھیں فہرست تفصیل اور تحقیق
کے ساتھ پیش کیا گیا جو بلاشبہ یہ کتاب ایک
مذہبی و تاریخی شاہکار ہے۔

جلد اول :- حضرت ابوہریرہؓ سے حضرت موسیٰ
وہارون کے حالات تک قیمت :- ۱۰۰
جلد دوم :- حضرت یوشعؓ سے حضرت یحییٰ
نکاح کے واقعات - قیمت :- للہ
جلد سوم :- انبیا علیہم السلام کے
ماہوہ تاریخ نام شہر قرآن مجید - ۱۰۰
جلد چہارم :- حضرت عیسیٰ و مریوںؑ
میں ان کے یہاں مآلا اور مخلوق واقعات
قیمت :- ۱۰۰

از نو: عجم المجد صاحب دریا باد
 آن عجم من حسی جو انات کا کبیر ذکر
 با جو ان کے خلق نفوی تحقیقات اور
 مکی و نصیری مباحث کا ایک نئی قلع
 قیمت :- ۱۰ روپے

لام اور مغیرہ اسلام کی صداقت کو سمجھنے کیلئے
اختیار کی جگہ پر نئی کتاب میل کرنا
اور دیکھنا اگر یہی کتاب ہے
اسی کے لئے کہ جس میں

تالیف مولانا جلیل الدین صاحب نعمانی
اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام
احکامات کی نہایت مفصل اور مبسوط شرح
کی نگینہ۔ اپنے موضوع میں بے نظیر اور
کتاب ۴۰۰۰ چار جلدیں تیار
آخری پانچویں جلد تقریباً۔ یونیورسٹی
قیمت جلد اول (لغۃ)۔ جلد دوم (لغۃ)
جلد سوم (لغۃ)۔ جلد چہارم (مضامین)۔

(از مولانا قاضی زین العابدین سجاد مدنی)
اس میں تمام الفاظ قرآنی کا صحیح اُردو ترجمہ
اور ان کی مکمل صرفی و نحوی تشریح و توجہ
کی گئی جو، نیز قرآن کریم کے تمام دوسرے اہم
افعال پر اس شہس زبان میں فقہ عربیہ
دہشت کوٹ لکھے گئے ہیں۔ قیمت: ۵۰

(از جناب مولانا محفوظ الرحمن صاحب)
 صاحب القرآن حضرت مولانا محمد رفیع
 موم و چرام محمد رفیع
 تلم القرآن

از ذکر میرزا علی
آن نورقصوفه

احادیث شریف متعلق کتابیں

صحیح بخاری شریف (۲۰ جلد)
 مؤلف: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
 یہ بخاری شریف دوسری مرتبہ ہے
 ۲۰ جلدوں میں ہے۔ یہ کتاب ہے بین المشرقین
 جلدیں میں قیمت ۲۰ روپے
جامع ترمذی شریف (۱۲ جلد)
 مؤلف: امام ترمذی رحمہ اللہ
 اس کا ترجمہ ہے امام ترمذی نے اس کا
 ترجمہ کیا ہے کہ ہر باب میں حدیثیں درج
 کر کے ساتھ وہ احادیث کاغذ میں بھی
 لکھے ہیں۔ یہ اس کا مکمل
 اردو ترجمہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں۔
 قیمت جلد ۸ روپے

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی
صحیفۃ اللمعۃ
 یہ ترجمہ اردو
 اسلام اسرار و حقائق کے بیان اور احادیث
 نوید کی غارفانہ اور حکیمانہ تشریح میں ہے
 اس کا ترجمہ ہے امام ترمذی نے اس کا
 ترجمہ کیا ہے کہ ہر باب میں حدیثیں درج
 کر کے ساتھ وہ احادیث کاغذ میں بھی
 لکھے ہیں۔ یہ اس کا مکمل
 اردو ترجمہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں۔
 قیمت جلد ۸ روپے

ترجمان السنۃ
 مؤلف: مولانا ابوالفضل صاحب بریل
 یہ کتاب کی ایک جامعیت مہیا کرتا ہے
 کتاب اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ہر جلد
 بجائے خود بھی علوم و معارف کا ایک
 مستقل خزائن ہے۔ قیمت جلد اول ۱۰ روپے
 جلد دوم ۱۰ روپے۔ جلد سوم ۱۰ روپے
 آگے کی جلدیں۔ قیمت۔ ۱۰ روپے
 حدیث کا ایک جامع مجموعہ
صحیفۃ بہائم بن مسننہ
 نام بن مسننہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ
 نے شائع کر دیں انھوں نے حضرت ابو ہریرہ
 سے سنیں ہوئی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل
 میں جمع کر لیا تھا اور یہ اس سے روایت
 کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا
 صرف مذکور ملتا تھا۔ ہمارے زمانہ کے مشہور
 محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی تلاش
 اور جستجو سے اس کا نسخہ کسی طرح حاصل کیا
 اور اپنے فاضلہ مقدمہ اور ترجمہ اور تشریح
 نوٹوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ قدر دانوں
 کیلئے یہ قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت۔ ۱۰ روپے

مشکوٰۃ شریف (۱۲ جلد)
 یہ ہزاروں نامحدوثوں کا مجموعہ
 مشہور شریف کو جلیلہ پر حدیث کے کتب کا
 جان انقلاب کیا جا سکتا ہے اس میں حدیث
 کی زیادہ کتابوں بخاری مسلم ترمذی
 بوداؤد ابن ماجہ نسائی ابوداؤد
 مت شاہی مسند احمد بیہقی دارمی کی تشریح
 حدیثیں آگے ہیں یہ اس کا ترجمہ ہے
 جو پورے اہتمام سے چھاپا گیا ہے۔ دو ضخیم
 جلدیں۔ قیمت جلد ۱۰ روپے

نصرۃ المحدث
 مؤلف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
 حدیث پر متکرمین حدیث کے حلوں کے جواب
 میں اب بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں
 لیکن یہ علمی اور تحقیقی خصوصیات کے
 لحاظ سے یہ کتاب اس خصوصیت پر مبنی
 ہے۔ بہترین کتابت و طباعت۔
 قیمت۔ ۱۰ روپے

زاد المسیر
 نام نوادی کی جہیز کتاب ہے اصل تصانیف کا
 ترجمہ محمد عمر امین اللہ نسیم صاحب کے قلم سے
 اردو جلدوں میں (۱۰ جلدوں میں) ۱۰ روپے
 سلیمان ندوی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔
 قیمت جلد اول ۱۰ روپے۔ غیر فائدہ
 کاغذ (۱۰ جلدوں میں) ۱۰ روپے

الابواب والترحیم
 صحیح بخاری شریف کے تراجم ابواب پر حضرت
 شیخ المسند صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان میں
 قیمت۔ ۱۰ روپے
 افادات محمود دارالترغیب قیمت ۸ روپے

نصرۃ المحدث
 مؤلف: حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
 حدیث پر متکرمین حدیث کے حلوں کے جواب
 میں اب بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں
 لیکن یہ علمی اور تحقیقی خصوصیات کے
 لحاظ سے یہ کتاب اس خصوصیت پر مبنی
 ہے۔ بہترین کتابت و طباعت۔
 قیمت۔ ۱۰ روپے

زاد المسیر
 نام نوادی کی جہیز کتاب ہے اصل تصانیف کا
 ترجمہ محمد عمر امین اللہ نسیم صاحب کے قلم سے
 اردو جلدوں میں (۱۰ جلدوں میں) ۱۰ روپے
 سلیمان ندوی کا مقدمہ بھی شامل ہے۔
 قیمت جلد اول ۱۰ روپے۔ غیر فائدہ
 کاغذ (۱۰ جلدوں میں) ۱۰ روپے

مولانا ابوالفضل صاحب بریل

مختلف موضوعات پر منتخب کتب ہیں

تاریخ اسلام

راہِ عزت مولانا ماسق اکی جتیا برقی
جلد خوبصورت چھوٹی قطعیت قیمت ۱۰/-
سلسلہ تاریخ و ملت

(شاخ کردہ ندرہ نصفین دھڑے)

جلد اول (نبی عربی)

دوم (خلافت راشدہ)

سوم (فتحِ ہندوستان)

چارم (خلافتِ ہمسایہ)

پنجم (خلافتِ جمہوریہ اول)

ششم (دوم)

ہفتم (تاریخِ مصر و عربیہ)

ہشتم (خلافتِ عثمانیہ)

نہم (تاریخِ مصر یعنی عقلمند)

دسویں کی جلد تاریخ

حضرت دہرہ سلاطین ہند

یہی ہم اور سلطان محمود غزنوی سے لے کر

سلطان سکندر لودھی کے زمانہ تک کے حالات

جاریت ہے تمام زبانوں میں لکھے ہیں۔

پورے اسی جلد میں انھیں ملے

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی

خدمات

جس میں عرب و ریحان و محمد کی حکومت

و مسلمانوں کی تاریخ و تاریخ کے عجیب

تیم و تاریخ کے عجیب و غریب

تاریخ اسلام اور تاریخ

دوسری جلد حکومت کے عجیب

سلسلہ احادیث و احادیث کے عجیب

سیکھت افکار و افکار

حضرت غلام علی دکنی کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

کتوبات و معاہدات

یعنی شاہانِ عالم کے حکمرانوں اور قبائلی

سربراہوں سے آپ کی سیاسی خط کتابت

اور معاہدات آپ کے پس منظر اور حقائق کو

جلد اول ۱۲ سالہ دعوت و تبلیغ کے تاریخ

کتابت و معاہدات کی روشنی میں

پندرہویں صدی و پندرہویں

تاریخ مشائخِ نبوت

لاذریہ و فیضیاتی احمد صاحب نظامی

سلسلہ نبوت کی نظامی شاخ کے چند اہم

شخصیات کا مصلح اور مختصر تاریخ

قصہ احمدیہ کے سلسلہ کے

اہم اصولی ہیں۔ فاضل مصنف اس کی

تفصیل میں عربی، فارسی، اردو، انگریزی

کی ۸۰۰ کتابوں سے مدد کی ہے

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

جس میں تاریخ و ملت

اسلام کا نظام حکومت

اس میں اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل

و سنو اس میں ریاست و صابو حکومت میں

ہو گیا جو خود مختار و آزادانہ کی قانونی

زبان سے پوری مطابقت رکھتا ہے اسکے

مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا

نظام حکومت دوسری تاریخ و ملت

سے کس قدر بلند و بزرگ ہے

مسلمانوں کا نظام حکومت

کی کتابت و نظام اسلام کا

ایک مطالعہ کے مسلمانوں کے نظام حکومت

ملکت کی ایک صفات و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

کی کتابت و نظام اسلام

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تالیفات

مکتبہ رحمت و عفو (جلد اول)

اس کتاب کو جاکھو پراس مولوی عظیم قریشی کی کتاب سے
مکتبہ رحمت کے کارناموں پر مبنی بیسوط اور مفقہ کتاب
ایک صرف جلد اول تھی جو جیسے ساتویں صدی تک مجزین
اور خاص مصلحین کا تفصیلی تذکرہ ہو گیا مسلمانوں کی سات

صدیوں کی دینی تاریخ ہے
علم اور تعلیم یافتہ طبقہ دونوں
پیشہ اس کا مطالعہ ضروری ہے
قیمت - - -

انسانی دنیا پر

مسلمانوں کے عروج و زوال
کاش

کتاب اس قسم کی تصنیفوں میں
جو مردہ قوں کو زندہ کر دیتی ہیں
تکے کئی عربی ادویشن مصر میں نکل
چکے ہیں۔ بار بار لکھا جاسکتا ہے کہ
شرق وسطیٰ کی سی اور اسلامی
عقوتوں کو اس کتاب سے تیار
درمانہ ضروری کسی تصنیف سے متاثر
نہیں کیا۔ قیمت جلد (لکھ)

اصلاحات

مولانا کے چند فقہ اسلامی مضامین
لادریعہ حق تقریروں کا مجموعہ۔
قیمت - - -

مولانا ندوی کے سفر نامے کا دار

دوستی ترکی میں آپ کے تاثرات اور ملاحظہ و مشاہدات
کا آئینہ۔ ہر صاحب ذوق مسلمان سے اسکے مطالعہ کی مقدار
لی جاسکتی ہے۔ قیمت جلد - - -

پیر ساجد انسا نبوت

مطالعہ امر موعن کیا۔ اس میں تعلیم و اصلاحی تقریروں کا مجموعہ
جو عقود و جہانما تشکیک کشش اور جن میں مذہب کے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی مخاطب کیا۔ قیمت - - -

سلسلہ تجدید دین کی چار کتابیں!

پہلی کتاب حضرت تھانوی کی دینی اصلاحات و تجدید
دین کا لب اور دینی زبان میں۔ مولانا عبد الباقی صاحب
ان کی بارہ کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ اصل دین کیا ہے اور
ہم نے اس میں سے بے تعلقی اختیار کر کے اپنے لوگوں کی برکتوں اور
قداری رکتوں سے کس قدر محروم کر لیا ہے۔

تالیفات

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نکر یا مکتبہ

نصائل نبوی سے شرح شامل ترمذی

جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور مذہب
کے مولانا کا تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔ اپنے موصوفہ پر
ایک ہی کتاب ہے۔ قیمت - - -

حکایات صحابہ علیہ السلام - فضائل نماز ۱۵ - فضائل تبلیغ ۶
فضائل ذکر ۶ - فضائل قرآن ۱۲ - فضائل رمضان ۱۲
فضائل حج سے - فضائل صدقات (حصہ اول) ۱۵
فضائل صدقات (حصہ دوم) ۱۵

تالیفات

مولانا احتشام الرحمن کا تذکرہ

جہتہ مستذکر جلد - - -
تجلیات مجیدہ - - -
دین خالص - - -
شاہرہ ترقی - - -
جرات فخر - - -

(۱) جامع المجددین
اس میں خصوصاً اعمال ظاہری
صلاح و اصلاح پر بحث ہے جو
شریعت کا خاص موضوع ہے۔
قیمت - - -

(۲) تجدید تصوف و سلوک
اس کا موضوع انسانوں کی قلبی
باطنی، اخلاقی اصلاح ہے اس میں
تصوف کے متعلق موصوفین و متصوفین
کی تمام نئی پرانی غلطیوں اور
غلط فہمیوں کو دور کر کے بتلایا گیا
کہ تصوف دراصل نام پر ہو سکتا
بلکہ کمال اسلام کا قیمت جلد - - -

(۳) تجدید تعلیم و تبلیغ
اس میں دین کی تعلیم و تبلیغ کا
مکمل نظام بتلایا گیا ہے۔
قیمت - - -

(۴) تجدید معاشیات
معاشیات کے موضوع پر خالص ایمان نقطہ نظر سے اس اور
کیا یہ واحد تصنیف ہے جس میں معاشیات کے نو پیدا نظریات
اور نظریات سے مرعوب ہوئے بغیر، بلکہ ان کو محض شریعت
مابست کرتے ہوئے رزق و معاش سے متعلق خالص اسلامی
تعلیم کو پیش کیا گیا ہے۔ قیمت جلد - - -

اپنی حالت اور ضرورت کے مطابق کتابوں کا انتخاب کیجئے!

فقہ و فتاویٰ	بہت مفید چند کتابیں	اکابر علماء اور مشاہیر ائمہ کی تالیفات
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند	ارشاد العالم الکدین	عقد الحیدر زکریا اردو
ترتیب مفتی مولانا محمد شفیع صاحب	ہر دیندار اور طالب علم کے پاس	اجتہاد و تقلید کے موضوع پر حضرت حاجی امجد الدین صاحب
دارالعلوم دیوبند کا مستند	مکتبہ کے لائبریریہ نہایت مفید	حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف
فتاویٰ آٹھ جلدوں میں ہے	اور خوش کتابیجی۔ اس جہتی سے	تالیفات کی قیمت
قیمت کمال ہے	کتاب کی ہر جہتی طور سے تصویف	تفصیلات - شاہ جہان مکتبہ
اشرفی ہشتی زبور مکمل، جلد ۱	مکتبہ کے لائبریریہ کا علم کراہا گیا ہے	کی اہم مرقعات تصنیف جماعت
”بہار الیقین“	قیمت نمونہ	کا اردو ترجمہ - قیمت ۱۲
اس میں ڈیڑھ سو مفتی سے بالاتر کا	ہر مسلمان کے گھر میں	”مسئلہ تفضیل فقہین“ حضرت
جو اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دیگئے	یہ کتابیں دینی چاہیگیں	عبد العزیز زکریا صاحب
قیمت	زبان آسان، معلومات مستند	رسالہ (مع اردو ترجمہ) ۱۳
”الحکام العیدین“	سرپائے رسول	تالیفات مولانا محمد قاسم
چند قابل مطالعہ کتابیں	رسول پاک کی صاحبزادی	تقریر دیندیر
”وین دانش“ از پروفیسر محمد علی	ہمارے نبی کے صحابہ	حجۃ الاسلام
سائنس کی روشنی میں اسلام	رسول اللہ کے دو محبوب	مباحثہ شاہ جہانپور
کی حقانیت ثابت کی گئی ہے	عمر نبوی کے دو بیٹے حضرت	میلہ خدائشناسی
ایسے موضوع پر نظر کیا جاتا ہے	عبد اللہ بن عمر و حضرت ابن عباس	انتصار الاسلام
جو ایسا ہے	درمکافہ رسول کے دو طالب علم	تقصیۃ العقائد
”عارف القرآن“ اسلامی	حضرت ابو ہریرہ و حضرت	الدلیل المحکم
تعلیم کا فلسفہ قیمت	ابن مسعود	”اولیٰ العری“ از حضرت
”عمر نبوی میں نظام حکمرانی“	سیرت حضرت امام حسن	مفتی محمد علی
از مولانا عبد الشکور صاحب	ہمارے بچوں کا نصاب	سبیل الرشاد
”ست باب ذریعہ“ (اردو)	جس کا پڑھنا دل میں پائے گی	فتاویٰ میلاد شریف
علامہ ابن قیم کی ایک اہم کتاب	مضبوط ہونے کی ضمانت ہے	”التصدیقات“ از حضرت
کا ترجمہ - قیمت	اللہ کے رسول	سہیل بخاری
”ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک“	حضرت ابو بکر، حضرت عمر	ابواب المیزان
از مولانا مسعود مہر مہر	عثمان، علی	”الحجۃ المکرمہ“
”ایسے مظلوم اور بے گناہ“	ابو قحافہ	اقبال
از مولانا عبد اللہ علی قاسم	انجیل	ایسے
قیمت	۸	۸

اسلام حیات ہے

تالیف: مولانا محمد منظور نعمانی شیخ الاسلام لکھنؤ

مفت نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور عصر قومی آفت ضرورت کے سامنے رکھ کر توہم اور محسوس کتاب بھی ہے، اسلامی تعلیمات پر ایسی مفید اور حیات کتاب اور وہ زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہو، اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے یہی نہیں بلکہ کالی عثمان پورہ کا ولی بننے کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل اٹھانا کافی ہو، اسلام کی ضروری تعلیمات کو جیسے سبقوں کی شکل میں مرتبہ کہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہو، ہر سبق اپنے موضوع پر ایک مستقل مضمون اور دو تر خطبے زبان کو سامان بنانے کی خاص کوشش کی گئی جو کہ بے پڑے لوگ اور کم عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں اور پڑھ کر انسان ازہ بخیرت بیوی بچوں کو پڑھا کر انھیں پکا اور کالی عثمان بنائے، مسیروں اور محیوں میں متناکر تبلیغ کا حق ادا کیجئے اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور عینی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہا کام حاصل کیجئے اور اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دوست اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے ہاتھ میں بھی بے تکلف یہی کتاب ہے کیجئے..... کاغذ و طہامت ملتی.....

کتاب خانہ الفرقان، گورنمنٹ وڈز، لکھنؤ

قیمت: مچلہ دو روپیہ آٹھ آنے
اور بلا جملہ کاغذ معہ ولی - ۱/۱۲